

خاکسار تحریک کے بانی عنایت اللہ المشرقی

قانون عالمگیر کی زد میں

(غازی خدابخش)

ہوئے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر
ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر
موت کے عالمگیر قانون کے وار سے نہ
کوئی علامہ بچا نہ کوئی فہامہ بچا — باقی رہے
گی تو صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی
رہے گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے
رب ذوالجلال والاکرام کے اور کوئی باقی نہیں
رہے گا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو
چھٹاؤ گے۔ میرا مرسلین آقاؐ نے نامدار صلے
اللہ علیہ وسلم نے موت کو تحفہ فرمایا۔ لیکن کس
کے لئے، محض مومن کے لئے گویا یہ اس کے
لئے نعمت ہے۔ اس نے مزرعہ دنیا میں جو بیج
بویا اب ہمیشہ کے لئے اس سے بہرہ ور ہوتا ہے
گا۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے
ڈرتا رہا وہ اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا
رہا لہذا بازم اللذات یعنی دنیا کی لذتوں کو ختم
کر دینے والی موت کے آنے پر مومن کا ملجاؤ دینی
آخر جنت ہے اسے دنیا میں دل کی لالچ سے
محفوظ رکھا گیا لہذا آج نہ وہ کسی خسارے
میں ہے نہ ٹوٹے میں، بلکہ وہ فلاح و نجات
پانے والا ہے۔

جہاں موت کا ذکر آیا وہیں کہہ دیا گیا ہر
چیز فنا ہونے والی ہے سوا اس اللہ کی ذات
کے۔ باقی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے
جس جہاں کی ہر چیز فانی وہ دنیا ہے اور جس
جہاں کی ہر شے دائمی وہ آخرت ہے۔
آخر خاکسار راہنما اس دار فانی سے پھتر
برس کی عمر میں کوچ کر گئے۔

اناللہ وانا الیہ راجعون

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ان سے
بعض امور میں اختلاف تھا۔ لیکن ہمیں امام انقلاب
حضرت مولانا عبد اللہ سندھیؒ کی وہ بات
نہیں بھولتی جو انہوں نے کتاب حضرت شاہ ولی
اور ان کی سیاسی تحریک "میں قوم کی حرکی
طاقت کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر
فرمائی۔

ہمیں اس امر کا اعتراف ہے کہ علامہ
عنایت اللہ المشرقی نے نوجوانوں میں ایک فنی جی
ڈسپلین پیدا کرنے کی انتہائی کوشش کی —
انگریزی راج اس تحریک کو ختم کرنے کی کبھی
جرات و جسارت نہ کرتا اگر اس کے نوجوانوں
کو مندرجہ ذیل دفعات جنگ کی ٹریننگ
دینے کی پوری اور مکمل مہلت ملتی۔

دفعات :-

- ۱۔ میدان جنگ میں پیچھے نہ پھرو۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے مطیع رہو۔
- ۳۔ اس اطاعت ہی کو زندگی سمجھو۔
- ۴۔ ادائے فرض میں خیانت نہ کرو۔
- ۵۔ ہر معاملے میں مفید و مضر کو سمجھنے کے لئے
خوفِ خدا اور تقویٰ کو ضروری سمجھو
- ۶۔ اس وقت تک دم نہ لو، جب تک
کفار کی قوت کو پاش پاش نہ کر دو اور علمِ شرک
کو علمِ توحید کے سامنے سرنگوں نہ کر لو۔
- ۷۔ مالِ غنیمت کو شرعی طور پر تقسیم کرو۔
- ۸۔ میدان جنگ میں کثرت سے یاد الہی کرو۔
- ۹۔ آپس میں نہ جھگڑو۔

۱۰۔ جہاں تک ہو سکے فوجی قوت سے تیار رہو
۱۱۔ اسلامی طور پر ہر وقت مصالحت کیلئے
تیار رہو ۱۲۔ فوجی بھرتی جاری رکھو
۱۳۔ سیاسی مقاصد میں صرف ان قوموں کا
خیال رکھو جو مرکز سے وابستہ ہیں۔
انگریزی راج کو ختم کرنے کے لئے مختلف
تحریکیں شروع ہوئیں۔ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ
نے سیاسی تحریک شروع کی اور سب سے پہلے
ملکی زبان فارسی میں قرآن حکیم کا ترجمہ کر ڈالا
ان کے بعد ان کی اولاد شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیزؒ
اور شاہ رفیع الدین وغیرہ نے اس راز کو بچایا
کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے
عالمگیر انقلاب برپا ہوا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ
اور تفسیر اردو میں لکھی۔ ان کے پوتے بالاکوٹ
کے معرکہ میں شہید ہوئے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی یہ سب سرگرمیاں
انگریزی اقتدار کو مٹانے کی مساعی تھیں۔ دیوبندی
تحریک کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
امام الہدٰی مولانا محمود حسنؒ، شیخ العرب والحم
حضرت ماریؒ، امام انقلاب مولانا عبد اللہ
سندھیؒ مفسر قرآن حضرت لاہوریؒ امیر شریعت
میر عطاء اللہ شاہ بخاریؒ اور سیکڑوں مجاہدین
برتا انگریز راج کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔
آخر کار خاکسار تحریک اٹھی اور اس نے بھی
انگریز کی جڑیں کھوکھلا کرنے میں حتی الامکان کوشش
کی، اور قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں، چپ راست
سے قدم ملاتے ہوئے فوجی مارچ کیا۔

اگرچہ انہوں نے علمائے ربانی کو مستثنیٰ نہ
کیا، تاہم ان کی عسکری تنظیم میں ہمارے اکابر
ان کے ممد و معاون رہے۔ لاہور کی اہم مسجد
جب خاکساروں کے لئے مورچے بنائی گئیں تو
اندرول شیرانوالہ حضرت لاہوریؒ کی جامع مسجد
میں بھی خاکسار پناہ گزیں ہوئے۔ موجودہ آلات
حرب، مثلاً اشک آؤر گیس وغیرہ کے استعمال
سے انگریز نے گریز نہ کیا اور بے پناہ تشدد
سے مساجد کو خالی کرایا۔ آخر لاہور شہر مسجد
کے جنوب میں ایک انگریز کے خون پر تہن ہو
نیرہ خاکساروں پر گولیوں کی بارش برس کر خاکسار
تحریک کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اور
انہیں نشانِ بلیچ اور فوجی وردی سے محروم
کر دیا گیا۔

خاکسار کی فوجی سرگرمی ختم کر دی لیکن انگریز
کا جوازہ نکالنے کا سہرا مسلم لیگ کے سر باندھا
گیا، یہ تھی اتحاد و اتفاق کی برکت، اس سے قبل
محبت وطن اسیرانِ فرنگ اور مخلص مجاہدین نے
انگریز کے تابوت میں حتی المقدور کیل لگائیں
اور چلے گئے۔ لیکن ہمیں اس امر کے باور کر لے

خطبہ جمعہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۸۳ھ ۳۰ اگست ۱۹۶۳ء

اسلام ہی دین فطرت ہے

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى - اما بعد !
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
ترجمہ! سو تو ایک طرف کا ہو کر دین پر سیدھا منہ کئے چلا جا۔ اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے

حاشیہ شیخ الاسلام

جو گمراہی سے کسی طرح نکلنا نہیں چاہتا اُسے مشرک کی دلدل میں پڑا رہتے دو۔ اور تم ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک خدا کے ہو رہو، اور اس کے سچے دین کو پوری توجہ اور یک جہتی سے تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو کر سکے اور بڑا فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک اس کے دل میں بطور تخم بذات کے ڈال دی ہے کہ اگر گمراہی کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصلی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً دین حق کو اختیار کرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ عہد الست میں اسی طرف اشارہ ہے اور احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ ہر یکہ فطرت اسلام، پر پیدا ہوتا ہے بعدہ ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ”حنفا“ پیدا کیا پھر شیطان نے انہیں اغوا کر کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ بہر حال دین حق، دین حنیف اور دین قیم وہ ہے کہ اگر انسان کو اُس

کی فطرت پر محنتی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے اُسی کی طرف جھکے۔ تمام انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے۔ جس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نہیں۔ فرض کرو اگر فرعون یا ابوجہل کی اصلی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ ہوتی تو ان کو قبول حق کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوتا جیسے اینٹ، پتھر یا جانوروں کو شرائع کا مکلف نہیں بنایا۔ فطرت انسانی کی اسی یکسانی کا اثر ہے کہ دین کے بہت سے اصول مہمہ کو کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً سب انسان تسلیم کرتے ہیں مگر ان پر ٹھیک ٹھاک قائم نہیں رہتے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

در یعنی اللہ سب کا مالک، حاکم سب سے نرالا، کوئی اس کے برابر نہیں، کسی کا زور اس پر نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ اس پر چلنا چاہیئے۔ ایسے ہی کسی کے جان و مال کو ستانا، ناموس میں عیب لگانا ہر کوئی بُرا جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غریب پر ترس کھانا، حق پورا دینا، دغا نہ کرنا ہر کوئی اچھا جانتا ہے اس (راستہ) پر چلنا۔ وہ ہی دین سچا ہے دیہ امور فطری تھے مگر، ان کا بند و بست پھیلنے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ (یہ بھی یاد رکھو کہ، اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر و تبدل نہیں ہر فرد انسان کی فطرت قبول حق کے لئے مستعد بنائی ہے یا یہ مطلب کہ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اُس کو تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو۔ بیج تخم میں ڈال دیا ہے اُسے بے توجہی یا بے تمیزی سے ضائع مت ہونے دو۔ سیدھا دین ہی فطرت کی آواز ہے۔ بہر بہت لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں۔

حاصلہ

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں

پیدائشی طور پر سچے دین کے احکام ڈال دیئے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فلاں فلاں کام اچھے ہیں انہیں کرنا چاہیئے اور فلاں فلاں کام برے ہیں ان سے بچنا چاہیئے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ دنیا میں عقاید و افکار کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے برے ہونے پر سب متفق ہیں مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا بُرا ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دیانتداری اچھی بات ہے۔ بد دیانتی بُرائی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت، ہمسایہ سے سلوک، مسکینوں کی خبر گیری، مظلوم کی داد رسی انسان کے اچھے اعمال ہیں اور ظلم و بد سلوک برے اعمال ہیں گویا یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کی اچھائی سب کے نزدیک جانی ہو چکی ہوئی ہے اور دنیا کا کوئی فرد فطرتاً اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پس جب کوئی مذہب ان چیزوں کی دعوت دے گا۔ تو وہ دراصل فطرت کی ہی طرف انسان کو بلائے گا۔ اور جسے فطرت سے اختلاف نہیں وہ مذہب سے کیونکر اختلاف کر سکتا ہے۔

یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ جس طرح کچھ اچھائیاں اور برائیاں تمام انسانوں کے نزدیک مسلمہ اور مانی ہوئی ہیں اسی طرح ماضی کی تلاش اور مستقبل کی فکر بھی ایک انسان کی فطری بے چینی ہے۔ اور انسانی فطرت کی گہرائیوں سے یہ سوالات اکثر ابلتے رہتے ہیں کہ

- (۱) عالم کا نقطہ آغاز کیا ہے؟
 - (۲) اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔
 - (۳) تخلیق انسانی کا مقصد و منشا کیا ہے
 - (۴) اور کیا بقائے دوام کی فطری خواہش حقیقی معنوں میں پوری ہو سکتی ہے وغیرہ
- ذاتِ اور یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب کا نام مذہب ہے۔ جو مذہب ان سوالات کے جواب دیتا ہے وہی دین فطرت اور سچا اور اصلی دین ہے۔ چنانچہ جب کسی مذہب کو پرکھنا ہو تو اسے انسانی فطرت پر پیش کر کے یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس مذہب کی تعلیمات کو ماننے کے لئے ہماری فطرت کس حد تک تیار ہے اور آیا یہ اپنے آپ کو دین فطرت کہتا بھی ہے یا نہیں۔

نسیم حجاز

حافظ محمد اکرم باقر گوجر

پیام لائی ہے کب سے پھر نسیم حجاز
کیا ہے دامن حق تار تار باطل نے
پھر آج کفر ہے مصروف آفتاباں بندی
تجھے تو اس لئے بھیجا تھا بزم ہستی میں
صریح دلبر لندن سے موڑ رخ اپنا
چمک نجوم کی مانند آج گردوں پر
چمن میں فصل بہار کی آمد آمد ہے

بتوں کو توڑ کے وحدت کا نغمہ خواں ہو جا
اٹھ اور حق و صداقت کا پاسبان ہو جا
تو صاحب نفس گرم شعلہ سال ہو جا
کہ شمع سال رہ طلعت میں ضو نشان ہو جا
رواں حجاز کو ہمراہ کا رواں ہو جا
اندھیری رات میں رونق دہ جہاں ہو جا
اٹھ اور درپے تعمیر آشتیاں ہو جا

خزاں نہیں کوئی ایسی کہ پھر بہار نہ ہو
کھلے گاتھیرا چمن بھی تو سو گوار نہ ہو

وہ کام دہر میں کر جا کہ آنے والوں کو
نہ دیکھ! دیدہ حسرت سے قصر الیاء کو
خدا سے مانگ خلوص عمل کی استعداد
سبب یہ کیا ہے؟ کہ اجڑا ہوا تیرا چمن
مجھے امید ہے محشر میں پیش داو حشر
کلی کی تیرے گلشن کی لوٹ لی اُس نے
نہاں نہیں ہے زمانے پر تیری بربادی

نشان جا دہ منزل ہو نقش پا تیرا!
ہزار محسوس سے بہتر ہے جھوٹا تیرا
کہ کھو گیا کہیں گوہر یہ بے بہا تیرا
ہوا نہ نکل تمنا کبھی ہر ایتھرا
فرنگ سے لیا جانے گا خوں بہا تیرا
ہوا نہ دیدہ غفلت پرست وایترا
نہیں بیان کا محتاج ماجرا تیرا

تری تباہی عجب خو خچکاں فسانہ ہے
گواہ تیری فلاکت پہ اک زمانہ ہے

تنگوں جو پرچم وحدت ہوا آزمانے میں
زمانہ تھا کہ زمانے پہ حکمران تو تھا
تباہ! کہ اس میں ہے اغیار کا قصور ہی کیا
سکوں ہے موت، عمل سے ہو زندگی دلی
جہاں میں مشعل وحدت کا نور کیا پھیلے
گری وہ برق فرنگی تیرے گلستاں پر
لگی جو آگ تو کچھ بھی نہ رہ گیا باقی

تو اقتدار و تغلب تیرا فسانہ ہوا
مگر یہ آج عدد کیوں تیرا زمانہ ہوا
زمانے بھر میں جو رسوا تیرا گھرانہ ہوا
عمل سے تجھ تعلق ہوا ہوا، نہ ہوا
کہ شمع بزم تھا تو اب چراغ خانہ ہوا
کہ جل کے خاک تراں میں آشتیاں ہوا
تباہ خرمن مسلم کا دانہ دانہ ہوا

کسی کو آج بھی کچھ فکر دوش ہے کہ نہیں؟
کوئی بھی گوش نصیحت نیوش ہے کہ نہیں؟

جذبات غم مفت

اس ۱۱ صفحات کے کتابچے میں حافظ
نور محمد صاحب انور نے حضرت شیخ الفقیر
حضرت امیر شریعت اور حضرت بابوی
حضرت لکھنوی، حضرت رائے پوری
رحمہم اللہ اور دیگر بزرگان دین اور

۴ اکابرین دیوبند کی وفات حسرت آیات
پر دلی جذبات کا غم اور ہدیہ عقیدت
پیش کیا ہے۔ ثائقین حضرات صرف سات
نئے پیسے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر مندرجہ ذیل پتہ
سے مفت طلب فرمائیں
رشید محمد غزنوی ایجنٹ خدام الدین دعوت
سہری مسجد سیلاٹ ٹاؤن سرگودھا

بقیتہ ادا ریکتا سے آگے

میں کوئی حجاب نہیں کہ خاکسار تحریک بھی ان
آخری کیوں میں سے ایک کیل تھی جس سے
انگریز کے جنازے کو بچتے کیا گیا اور سات ہزار
پارہ مصر سے آیا تھا اور مصر بہا دیا گیا ہے
نہ یزید کا وہ سقم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی
جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا
یا یوں کہیں:-

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
سچ ہے:-

جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی
روح احم کی حیات کشمکش انقلاب
میرے نوجوانو! نہرو کے ہوا سے نہ ڈرو
زندہ رہنا ہے تو جہد للبقا کو نہ بھولو خطرے
ہی میں زندگی ہے

سے اگر خواہی حیات اندر خطر زری
بہادر و! صحیح زندگی ہی ہونا ک حادثوں میں
ہے۔ جو سرور ہم نے بھمبر کے محاذ کو ترنگے
پر ڈوگرے اور نہرو کی مارٹر توپوں کے بولوں
کی اپنے ارد گرد بو چھاڑ میں پایا، وہ راحت
آج کی پرسکون زندگی میں نہیں ملتی۔
دوستو! اگر معشوق حقیقی سے ملائی ہونے
کی تمنا ہے تو جان پیش کر دو۔ حافظ تیری
روح فردوس بریں میں ہو جس نے خوب کہا۔
سے حافظ صبور باش کہ در راہ عاشقی
ہر کس کہ جاں نداد بجاناں نمی رسد

قبول اسلام

مورخہ ۱۹ رگت ایک گاؤں منہاں جہاں
پر ایک کنبہ جو پچھلے کئی سال سے اہل سنت و
انجاعت کے مسلک سے انفصال پذیر ہو کر مرزا
غلام احمد قادیانی کی نبوت سے متسلک ہوا
تھا۔ جس کے سربراہ چوہدری شاہ ولی اللہ صاحب
ہیں، چوہدری شاہ ولی صاحب نے بمعہ اپنے
قبیلہ حضرت مولانا امت رسول صاحب فاضل
دیوبند و امیر جمعیت علماء اسلام کی متعدد
کوششوں کے بعد پھر از سر نو مرزا غلام احمد
کی غلامی سے برگشتہ ہو کر ذات سراپا
رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی
کو قبول کر لیا ہے۔

العلن:- رشید احمد سیکرٹری
نشر و اشاعت جگہ

قرآن مجید

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانی
کے ترجمہ و تفسیر بیان القرآن کے ساتھ
تاج کینی لینڈ کے انجمن تفسیر سے لکھنؤ قلعہ کے
قرآن مجید و احادیث کی نگینہ لاکھوں کے ساتھ شرح و تفسیر
ان سب نوزوں کے صفوں کا ایک مکمل سٹاپ آپ کو کد
بیچ کر مفت مل سکتے ہیں۔

تاج کینی لینڈ پوسٹ بک نمبر ۵۳ گراچی

صحیح مسلم شریف - مترجم،

آدھے قیمت سے میں

حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم شریف مترجم عربی
اردو، مع شرح نووی ۶ جلدوں میں کامل اصل قیمت
۲۸ روپے رعایتی قیمت ۲۲ روپے محصول ڈاک ۵ روپے
۲۔ غنیۃ الطالبین مع فوج الغیب
عربی اردو ۲ جلدوں میں کامل اصل قیمت ۲۲
روپے رعایتی ۱۷ روپے محصول ڈاک ۲ روپے
۳۔ سنن ابن ماجہ اردو کامل ۱۲
روپے رعایتی ۱۰ روپے محصول ڈاک ۵ روپے
آج ہی جلد رقم پیش کیج کر طلب فرمائیں باریک
اور مستقیم کتابیں ختم ہونے پر آپ کو انیس
ہوگا۔ اس لئے پہلی فرصت میں طلب فرمائیے
شیخ محمد عثمانی دہلوی بنس وڈ گری فوٹر ۵۲۷۹

تلاش گمشدہ

مستحق محمد اسلم ولد محمد الدین دکاندار سکے
جیک ۵۴ ضلع مظفری اس سال ساتویں میں فیل
ہو جانے پر کسی شریک کے ساتھ کھر سے بھاگ
گیا ہے۔ مستحق مذکور کی عمر ۱۲ سال رنگ گولہ ہے
لہذا کسی صاحب کو علم ہو تو مندرجہ ذیل پر اطلاع
دے کر شکریہ کا موقع بخشیں۔

محمد الدین جیک ۵۴ ڈاک خانہ ۶۵
اسٹیشن قادیان ضلع مظفری

غریب محمد ظہور ولد غلام حسین ٹیلر ماسٹر ۳۹
جولائی سے حافظ قرآن بننے کے بعد دیگر دینی
کتابیں پڑھتا ہوا کہیں چلا گیا ہے اس کے والدین
کافی پریشان ہیں۔ اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھ
رہا ہو یا کہیں ملازم ہو گیا ہو، تو مندرجہ ذیل
پتہ پر اس کی اطلاع دی جائے۔

قاری محمد دین ناظم مدرسہ تعلیم الفرقان
مریٹن راولپنڈی

بنانے کا حکم ہوتا رہا رحمتہ اللعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آپ
کے اسوہ حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم
دیا گیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

(سورہ احزاب رکوع ۷)
البتہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نمونہ ہے۔ جو اللہ اور قیامت کی امید
رکھتا ہے۔ اور اللہ کو بہت یاد یاد کرتا
ہے۔

نتیجہ

یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام
اسی دین کو پیش فرماتے رہے۔ جو فطرت
انسانی کا اپنا تقاضا تھا۔ وہی ایک منظم
طریقہ سے مکمل ضابطہ حیات کی صورت
میں انبیاء علیہم السلام پر القا ہوتا رہا
اور وہ حضرات اسی کی طرف دعوت دیتے رہے
اور خود نمونہ بن کر دکھاتے رہے۔ اور
چونکہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کے آخری
نبی اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں اس
لئے آپ کا اسوہ حسنہ قیامت تک
کے لئے نمونہ اور مشعل ہدایت ہے۔ جو
آپ کے طریق پر چلے گا ہدایت پائے
گا۔ اور عین فطرت کی راہ پر چلے گا اور
جو آپ کے طریق سے روگردانی کرے گا
کبھی راہ ہدایت نہ پائے گا اور دین
فطرت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔

بارگاہ نبوی سے تائید

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے۔
مَا مِنْ مَّوَدَّةٍ إِلَّا يُوَدُّ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَكْبَرُهَا يَهْدِي دَابَّةً أَوْ يُصَيِّرُهَا
أَوْ يُمَيِّتُهَا دَابَّةً مَّا قَالِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ہر بچہ فطرت سلیمہ اسلام آئے کہ
پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اسے یہودی
یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ میں پیدائشی
طور پر قبولیت حق کی استعداد ہوتی ہے
مگر پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اسے
غلط راستہ پر ڈال دیتے ہیں اور اسے
اصلی، کھرے، سچے اور دین فطرت سے
ہٹا کر گمراہی کے گڑھے میں جا ڈالتے ہیں
(باقی باقی)

بفتیکہ: فارمانے کا جواب ہے جواب

(ص ۱۸ سے آگے)
سید محمد سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی آراء
مکتوب ہیں یہ تمام حضرات علماء اپنے اپنے
وقت میں علم و عمل کے جس بلند مقام پر پہنچے
گئے ہیں آج ان کی نظیر یقیناً ہمارے سامنے
نہیں ہے اور ان حضرات ارباب فہم و بصیرت
نے جس فہم کی شاندار کلمات میں حضرت مولانا
کی تفسیر کا خیر مقدم کیا ہے آپ پڑھ کر معلوم
کر سکتے ہیں۔

میرے محترم بھائی! آج اگر حضرت مولانا
کی تفسیر کو حضرت مولانا تھانویؒ کے محض
نام لینے سے آپ مشکوک بنانے کا نامعلوم
قدم اٹھاتے ہیں تو میں نیاز مند اس کو مضحکہ
خیز حرکت سمجھتا ہوں۔

بسمان ربك رب العزة عما يصفون و
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

جمعۃ العلماء اسلام بمبکر کا اجلاس

۸ ستمبر ۱۹۴۲ء بروز اتوار جمعۃ العلماء اسلام
بمبکر کے زیر اہتمام یک روزہ کانفرنس ہو رہی
ہے۔ انشاء اللہ جس میں مجاہد اسلام مولانا
غلام غوث صاحب پزاردی مظلہ مولانا
مفتی محمود صاحب مظلہ، محترم ماسٹر تاج الدین
صاحب اور مولانا محمد رمضان صاحب امیر جمعیت
علماء اسلام میانوی خطاب فرمائیں گے۔
جلسہ کی صدارت حضرت مولانا صاحبزادہ
خان محمد صاحب سجادہ نشین خاتقاہ سراجیہ فرمائیں
گے۔ (المعلن حافظ ممتاز علی بمبکر)

بفتیکہ: خطبہ جمعہ

چنانچہ قرآن عزیز اس کے جواب میں
بر ملا طور پر اعلان فرماتا ہے کہ اسلام
ہی نوع انسانی کے لئے خدا کا ٹھہرایا ہوا
فطری دین ہے اور فطرت کے قوانین میں
کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی دین قیم یعنی
سیدھا اور درست دین ہے جس میں
کسی طرح کی کجی اور خامی نہیں اور یہی وہ
دین حنیف ہے جس کی دعوت حضرت
ابراہیم نے دی تھی۔ اور یہی وہ
دین فطرت ہے جسے منظم طور پر سکھانے
کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے
رہے اور ہر امت کو اپنے نبی کے
پیش کردہ دستور العمل کو ضابطہ حیات

شراب نوشی اور اسلام

(مسطب نمبر ۶)

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مفتی دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ننگ پشاور

شراب نوشی کی سزا

یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد کہ اسلام میں شراب نوشی قطعی طور پر حرام ہے اب یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام کے تعزیری قوانین میں اس کے لئے کیا سزا تجویز کی گئی ہے۔ اور سزا کے نفاذ و اجراء کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ نیز جو لوگ اسلامی حکومت کی حدود میں شراب کی تجارت کرتے یا شراب کشید کرتے ہیں۔ ان کے لئے کیا سزا تجویز کی جائے گی؟

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے۔ یعنی یہ کہ شراب نوشی کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے متعلق یہ بات اتفاقی طور پر تعلیم کی گئی ہے۔ کہ شراب نوشی پر سزا ضرور ملے گی۔ اور جرم ثابت ہونے کے بعد اصلاحی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ رہا یہ کہ سزا کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور کس مقدار کی سزا دی جائے گی؟ تو اس بارے میں عہد نبوت سے لے کر خلافت راشدہ کے آخری دور تک چونکہ تعامل مختلف رہا ہے۔ اس لئے سزا کی مقدار میں بھی علمائے سلف اور ائمہ دین مختلف ہوئے ہیں۔ ذیل میں مختصر اس اختلاف کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آئے۔

عہد نبوت

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نوشی کے لئے کوئی خاص اور معین سزا مقرر نہیں تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوئے، لات، پتے۔ بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سٹے مارے جاتے تھے کبھی اس جرم پر چالیں ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ انقض کوئی معین سزا اس کے لئے مقرر نہیں تھی وقت اور حالات کے لحاظ سے جو سزا مناسب معلوم ہوئی۔ دی گئی۔ اس کی تصریح درج ذیل روایا میں ملتی ہے

حدیث نمبر ۱۔ عن ابن عباسؓ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حداً۔

(ابوداؤد)

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی میں کوئی معین حد مقرر نہیں فرمائی تھی۔

حدیث نمبر ۲۔

عن أبي هريرةؓ عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب خمرا فقال اضربه قال ابو هريرة فماتا الضارب مبيداً والضارب بنعلها فالضارب بشربه الحديث رابوداؤد

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے پاس ایک شخص لایا گیا۔ جو شراب پی چکا تھا۔ آپؐ نے حکم دیا کہ اسے مارو، تو ہم نے اسے ہاتھوں، جوتوں اور پیل دی ہوئی چادر سے مار دیا۔

(حدیث نمبر ۳)

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وروى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد بالجريد والنعال اربعين رابوداؤد

انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضورؐ نے شراب نوشی میں کھجور کی شاخوں، اور جوتوں کی سزا دی ہے۔ قتادہؓ نے حضورؐ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپؐ نے شراب نوشی میں کھجور کی شاخوں، اور جوتوں سے چالیں ضربیں لگائی ہیں۔

خلافت راشدہ

عہد نبوت کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آیا۔ تو اس میں حضرت ابوبکرؓ صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شراب نوشی کی سزا میں چالیں مارے جاتے تھے، اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت

میں بھی ابتداءً چالیں کوڑے مارے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ شراب نوشی سے باز نہیں آتے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسی کوڑوں کی سزا مقرر کی۔ اس کے بعد جہور امت کا عمل درآمد اسی پر رہا۔ امام مالکؒ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعیؒ بھی اسی کوڑوں کی سزا کو شراب نوشی کی حد قرار دیتے ہیں۔ حسن بصریؒ، امام شعبیؒ اور امام ابو یوسفؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں شراب نوشی کی سزا کی نوعیت درج ذیل روایات حدیث سے معلوم ہو سکتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۔

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال۔ وجلد ابو بكر اربعين۔ فلما دلى عمر دنا الناس فقال لعمر ان الناس دنوا من الرب فقال اذا دنون في حد الخمر فقال لعمر عبد الرحمن بن عوف بنى ان تجعله كاحت الحدود فجلده فيه ثمانين۔ رابوداؤد

انس بن مالک کا بیان ہے کہ شراب کی حد میں حضورؐ نے کھجور کی شاخوں اور جوتوں سے ضربیں لگائی، اور ابوبکرؓ نے چالیں کوڑے لگائے ہیں، بعد میں جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنائے گئے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہ لوگ باغات اور سرسبز مینوں کے قریب رہنے لگے اور کوڑے اب سزائیں کافی نہیں، تو آپؐ کی رائے میں شراب کی حد کیا ہونی چاہیے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوفؓ نے کہا۔ کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپؐ اس کو ہلکی حد کے برابر مقرر کر دیں، یعنی حد قذف کے برابر تو حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کی سزا مقرر کر دی۔

(ابوداؤد)

چونکہ حضرات شیخینؒ کا طرز عمل، شراب نوشی کی حد اور سزائیں ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا۔ تو بعد میں بھی تعامل مختلف رہا اگرچہ دونوں قسم کے طرز عمل سنت کے دائرے سے خارج نہیں تھے، درج ذیل روایت سے اس کا ثبوت واضح ہے

(حدیث نمبر ۲)

عن حبيب بن المند ر قال شہدت عثمان بن عفان وانی بالولید بن عقبہ

فتشہد علیہ حمدان ورجل آخر
قتال عثمان رضی لعلیہ اقم علیہ
الحمد - فقال لعبد اللہ ابن جعفر رضی
اقم علیہ الحمد ، فاخذ السوط فجعله
وعلیٰ یعد ، فلما بلغ اربعین قال
حسبک - جلد النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اربعین و جلد البکر اربعین
وعمرہ ثمانین و کل سنة - وهذا
احب اتی روفی روایتا ، عن علی
جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی الخمر و البکر اربعین و جلد
عمرہ ثمانین و کل سنة و ابو داؤد
حسین بن مندر کہتے ہیں کہ میں حضرت
عثمان کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ شراب نوشی
کے جرم میں ولید بن عقبہ کو پکڑ کر لایا گیا
حران اور ایک دوسرے شخص نے اس پر
شراب نوشی کی گواہی دے دی - حضرت
عثمان نے حضرت علی رضی کو اور علی رضی نے
عبداللہ ابن جعفر کو حکم دیا کہ اس پر حد
قائم کرے ، عبداللہ ابن جعفر نے ڈرہ لے
کر اسے مارتا شروع کیا ، اور حضرت علی رضی
شمار کر رہے تھے ۔

جب چالیس ۴۰ کوڑے پورے ہو گئے
تو حضرت علی رضی نے کہا بس ! یہ کافی ہیں
حضرت نے ۴۰ کوڑوں کی سزا دی ہے ابوبکر
صدیق رضی نے بھی ۴۰ کوڑے مارے ہیں ۔
البتہ حضرت عمر رضی نے اسی کوڑوں کی سزا
دی ہے ۔ مگر مجھے چالیس ۴۰ پسند ہیں ۔
اگرچہ اسی کوڑے بھی ۴۰ کی طرح سنت
ہیں - جسبن کی ایک روایت میں حضرت علی رضی
نے یہ فرمایا ہے کہ حضورؐ ، اور ابوبکرؓ کوڑوں
نے شراب کی سزا ۴۰ کوڑے دی ہے اور
عمر رضی نے اسے مکمل کر کے پورے اسی ۸۰
کوڑے مارے ہیں ۔ اور یہ سب کے سب
سنت ہیں ۔

ان روایات پر غور کرنے سے یہ حقیقت
بآسانی معلوم کی جاسکتی ہے کہ عہد نبوت
میں شراب نوشی کی سزا کیا تھی ۔ اور پھر
دور خلافت میں اس پر کس طرح عمل درآمد
ہوتا رہا ؟ - تعامل امت کے اس اختلاف
کی وجہ سے بعد کے علماء اور ائمہ دین بھی
اس معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف
ہوئے ہیں ۔ بعض ائمہ دین نے حضرت عمر رضی
کے اسی کوڑوں کی سزا کو شراب کی حد قرار
دی ہے ۔ اور بعض دوسرے ائمہ ۴۰ کوڑوں
کے قائل ہو گئے ہیں ۔ لیکن جمہور علمائے
امت اس بات کے قائل رہے کہ شراب

نوشی کی سزائیں اسی کوڑے بطور حد مار
جائیں گے ۔ ذیل میں ان کے یہ مذاہب
بالاختصار نقل کئے جاتے ہیں ۔ اس سے ایک
طرف یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اسلامی
شریعت کے حاملین اور ماہرین علماء نے
شراب نوشی کو کتاب اللہ اور سنت رسولؐ
کی روشنی میں ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے
اور دوسری طرف یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ جمہور علماء کے نزدیک اس کی سزا اسی کوڑے
ہیں ۔

فقہ اسلام کے مذاہب

قال ابن عبد البر بجمہور من علماء
السلف والخلف ان الحد فی شرب
الخمر ثمانون سوطا وهو قول الثوری
والاکواذعی واسحق والحمد فی رواية
واحد قولی الشافعی ۔

در حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جمہور
علمائے سلف و خلف اس بات کے قائل ہیں کہ
شراب نوشی میں اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی
یہ سفیان ثوری ، امام اوزاعی ، امام اسحاقؒ اور
ایک روایت کے بموجب امام امام احمد رحمہم اللہ
کا مذہب ہے ۔ امام شافعیؒ کا بھی ایک قول بھی
ہے ۔ حافظ ابن عبد البر نے یہ بھی کہا ہے کہ :-

وقال اتفق اجماع الصحابة فی زمن
عمرہ علی الثمانین فی حد الخمر ولا
مخالف لہم منهم ، و علی ذلك جماعة
من التابعین ، والمخلاف فی ذلك كالشذوذ
لجہوج باجمہور وقد قال عبد اللہ ابن
مسعودؓ ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ
حسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين
واخرج الطحاوی فی شرح معانی

الکثام بعد ما اخرج الاثار فی التقدير
بثمانین من طریق عبد الرحمن ابن
صخر الا فربقہ عن عبد اللہ ابن عمرؓ
وان النبی علیہ السلام قال من شرب
خمرا فا جلد وہ ثمانین فان کان
هذا الحدیث ثابتا ثبت بہ الثمانون
وان لم یکن ثابتا فقد ثبت من
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما قد منا ذکرہ فی هذا الباب من
اجماعہ علی الثمانین ومن استنباطہم
من اخف الحد ود ۔ وهذا قول ابی
حنيفةؒ و ابی یوسفؒ و محمدؒ رحمہم
اللہ ۔ انتہی ۔ حاشیہ سوطا اما محمدؒ

مولانا عبد الحی رحمہ اللہ
حضرت عمر رضی کے زمانہ خلافت میں اس
بات پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ شراب
نوشی میں اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور
اس میں کسی کا خلاف منقول نہیں ہے ۔ تابعین
کی ایک جماعت بھی اسی کی قائل ہے اور
اس کا خلاف بہت شاذ و نادر ہے جو
جمہور کے قول کے مقابلہ میں قابل اعتبار نہیں
ہے ۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو بات مسلمانوں
کے نزدیک اچھی ہو ۔ وہ خدا کے نزدیک
بھی اچھی ہوگی ۔ حضورؐ نے بھی فرمایا ہے
کہ میری سنت پر ، اور خلفاءؓ راشدین
کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہو ۔
امام طحاویؒ نے اسی کوڑوں کے ثبوت
میں بہت سے آثار نقل کرنے کے بعد عبداللہ
ابن عمر رضی کے واسطے سے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ
آپؐ نے فرمایا ہے ۔

جو شخص شراب پی لے ۔ اس کو اسی کوڑے
مارو ۔ یہ حدیث اگر حضورؐ سے ثابت ہو تو
اس سے اسی کوڑوں کی مقدار بھی ثابت ہوگی ۔
اور اگر یہ حدیث ثابت نہ ہو ۔ تو ہم نے باب
کی ابتداء میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضورؐ کے صحابہؓ
۔۔۔۔۔ نے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ۸۰ کوڑوں
کی سزا پر اجماع کیا ہے ۔ اسی طرح انہوں نے
اس کو اخف الحدود و حد قف ، پر قیاس
بھی کیا ہے ۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ شراب نوشی کی سزائیں ۸۰ کوڑے مائے
جائیں گے ۔ یہی امام اعظمؒ ، امام ابویوسفؒ
اور امام محمدؒ تینوں کا مذہب ہے ۔

وقال الیمنی فی شرح حدیث جلد
البکر اربعین ، واحتج بہ الشافعی
واحمد واسحق و اہل
الظاهر علی ان الحد فی الخمر اربعین
وهو قول عثمانؓ و الحسن بن علی و
عبد اللہ ابن جعفر ۔ وقال الحسن
البصری ، والشعبیؒ وابو حنیفہؒ و مالکؒ
وابویوسفؒ و محمدؒ فی رواية ثمانون
سوطا روی ذلك عن علیؓ وخالد
بن الولید و معاذ بن ابی مسقیات
انتہی ۔

حافظ بدر الدین عینیؒ نے اس حدیث
کی شرح میں کہ :- ابوبکرؓ نے شراب کی حد
میں ۴۰ کوڑے لگائے ہیں ۔ ذکر کیا ہے کہ اس
حدیث سے امام شافعیؒ ، امام احمدؒ ، امام
اسحاقؒ اور اہل ظاہر اس بات پر استدلال
کرتے ہیں کہ شراب کی حد ۴۰ کوڑے ہیں ۔

فاران کا جواب الجواب

راسے المحققین اسوۃ الصالحین حضرت مولانا سید امین الحق صاحبہ شیخوپورہ

فاران اگست ۱۹۹۳ء میں عقیدت کے نام پر عنوان کے ذیل جناب ماہر القادری صاحب نے ایک طویل مقالہ شائع کیا ہے اس میں روزنامہ حالات لاہور کے حوالہ سے حضرت مولانا شیخ التفسیر لاہوری کے بارہ میں ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے مضمون بعنوان حضرت شیخ التفسیر قدس سرہ بارگاہ نبوی میں کا اعادہ کیا گیا ہے اس سے پیشتر بھی فاران مئی ۱۹۹۳ء میں ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے مذکورہ بالا عنوان کے مضمون پر ماہر القادری صاحب نے آٹھ صفحات میں دل کھول کر لے دے کی حقی ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے مضمون سے جس قسم کے نتائج کو فاضل ماہر القادری صاحب نے ظاہر کیا تھا وہ نتائج ماہر القادری صاحب کے اندر کے منتقمہ جذبات کی غمازی کر رہے تھے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر مناظر حسین کا مقنا اور اس میں مذکورہ امور قابل گرفت نہیں تھے مگر ماہر القادری صاحب نے ضرورت سے زیادہ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب سے اس پر گرفت کی ہے۔ اور صرف اس حد پر جا کر نہیں ٹھہرے۔ بلکہ حضرت مولانا اور دوسرے اس قسم کے حضرات کے حلقہ اثر کو غلو عقیدت اور فساد عقیدہ اور غلط روی کے ناپسندیدہ الزامات سے متعارف فرمایا ہے۔ مجھے نیازمند نے جتنا کچھ سمجھا تھا۔ اس کو ارباب احوال کے واقعات اور شواہد کی روشنی میں نیگیتی کے ساتھ اصلاح کی نیت سے فاران کے اقدامات کے دفاع میں لکھا۔ جناب ماہر القادری صاحب.... پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ دوبارہ پندرہ صفحات میں اس مضمون کو زیر بحث لائے اور فاران کا مؤثر ماسنامہ بھیج کر مجھے شکوہ فرمایا۔

مجھے افسوس ہے کہ مخدوم ماہر القادری صاحب کا فکر مجھے نیازمند کے متعلق کچھ بھی ہو وہ صحیح ہے۔ میں تو اہل علم اور ارباب تقویٰ کا ایک ادنیٰ نیازمند خادم ہو سکتا ہوں لیکن جن حضرات کے اسمائے گرامی سے میں نے ان کے کچھ مشاہدات اور واقعات نقل کئے تھے

ان کو اس قدر نالائقی اعتبار سمجھنا کہ ان کے اقوال واقعات میں کچھ بھی اس قسم کے واقعات کے جواز کے لئے روشنی نہیں ہے اور ان حضرات کے اس قسم کے واقعات اور حالات کی حکایت کو فساد عقیدہ، غلو عقیدت، غلط راہ روی، تہلانا بڑی زیادتی سمجھتا ہوں۔ میں نے جن حضرات کے اقوال اور واقعات کو ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے مقالہ کی تائید میں نقل کیا تھا وہ ایسے حضرات ہیں۔ جن کے علم و بصیرت پر فہم و دیانت پر زہد و تقویٰ پر کتاب و سنت کی اتباع اور معرفت پر امت مسلمہ کے ارباب علم کو اتفاق ہے اگر ایسے حضرات کے اقوال و حالات اور ان کی حکایت فساد عقیدہ غلو عقیدت اور غلط روی ہے تو ایسے حضرات سے اہل علم کو غیر متزلزل مخلصانہ عقیدت پر اتفاق کیوں ہے۔ اور ایسے حال میں جناب ماہر القادری صاحب کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ امت کے ارباب احوال کے اس قسم کے نادر واقعات کے خلاف مجاہدانہ قدم اٹھائیں اور مسلمانوں کو ایسے فکر و نظر سے بچائیں جن کی مثال کو ماہر القادری صاحب سنت میں صحابہؓ اور تابعینؓ کے آثار میں نہیں دیکھتے ہیں ماہر القادری صاحب نے اس مقالہ میں پہلے مقالہ سے زیادہ ضد اور تعصب سے کام لیا ہے مگر کوئی نئی قابل ستائش بات کو تحریر میں نہیں لایا ہے۔ زبان کی خوبی قلم کی صفائی ضرور ہے مگر معافی دی پرانے ہیں۔ میں نیازمند ماہر القادری صاحب کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اہل اخلاص اور ارباب تقویٰ کے فوق العادہ واقعات کے عقیدت کشوں کے لیے لاگ جذبات کو بیداری کے ساتھ مجروح کرنا قابل تعریف کارنامہ نہیں ہے۔ مخدوم ماہر القادری صاحب نے دوبارہ مقالہ لکھنے کی تکلیف برداشت کی ہے اس لئے حضرات قارئین کو اس پر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں۔

حضرت مولانا کے عقیدہ مند

حضرت مولانا کے عقیدہ مندوں میں شاید

کوئی ایسا صاحب ہو جس کی عقیدت میں ارباب احوال کے اس قسم کے حالات سننے اور معلوم کر لینے کے بعد اضافہ ہوتا ہے لیکن حضرت مولانا کے عقیدت مندوں میں بڑی بھاری اکثریت ایسے عقیدت مندوں کی ہے۔ جن کے سامنے حضرت مولانا کا صحیح علم اور مخلصانہ عمل منہاج نبوت پر کتاب اور سنت کی تبلیغ و دعوت کتاب اور سنت کی تعلیم و تدلیس اذکار و اشغال اشیاء علم، صبر، برداشت، تواضع، زہد و قناعت کی متوکلانہ زندگی ہے۔ حضرت مولانا کی پاکیزہ صحبت اور تربیت نے جن حضرات کے قلوب پر گہرا اثر ڈالا ہے ایسے حضرات کے قلوب اور اذہان میں فساد عقیدہ غلو عقیدت، مبتدعانہ کلمات و کردار کے رواج دینے کے لئے انشاء اللہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

جن حضرات کو مکارم اخلاق اعمال حمیدہ اور حمیدہ اوصاف کے پیش نظر حضرت مولانا کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ہے ان کی عقیدت کے لئے ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے اس مقالہ کا شائع نہ ہونا نقص اور خطرہ نہیں تھا اور نیز اس مقالہ کا شائع ہونا ایسے حضرات کی عقیدت مندی میں کچھ اضافہ بھی نہیں کرتا۔

روزنامہ حالات لاہور کے جس مضمون پر فاران نے تنقید کرتے ہوئے مئی کے مہینہ میں پہلا مقالہ شائع کیا تھا فاران کو فنی تنقید کے تقاضا میں اس پہلو پر تنقید کرنی چاہیے تھی۔ کہ وہ صاحب کون ہیں جس کو حضرت مولانا کے درس قرآن کے وقت رسالت مآب اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کا مشاہدہ ہوا ہے اور نیز وہ کون صاحب ہیں جس نے اس واقعہ کی تفصیل کو حضرت مولانا سے دریافت کیا تھا۔ اور نیز وہ کون صاحب ہیں جس سے ڈاکٹر مناظر حسین صاحب اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور یہ کہ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب اس روایت کے کرنے میں ثقہ ہیں۔ کسی واقعہ اور روایت کی تحقیق کے بارہ میں اس قسم کی تنقیدات تو اہل علم کے مناسب شان ضرور ہوتی ہیں مگر فاران نے اس طرف توجہ نہ کرنے میں فاش غلطی کی اور اصل واقعہ کو صحیح اور ثابت تسلیم کرتے ہوئے اس پر اس طرح تنقید کرنے میں کہ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے گویا یہ لکھا ہے کہ حضورؐ محفلوں اور جلسوں میں شرکت فرماتے اور گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی غلطی سے بڑھ کر غلطی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کرام اس طرح زندہ ہیں کہ وہ محفلوں اور جلسوں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اور گفتگو کرتے ہیں۔

فاران کی اس تنقید کے جواب میں نیاز مند نے پہلے مقالہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کی روایت اور حضرت مولاناؒ کے جواب میں ”میں دیکھتا ہوں“ اور اس قسم کے مشاہدات سے دوچار ہوتے ہیں۔“ کے الفاظ مذکور ہیں۔ ظاہر ہے کہ رویت اور مشاہدہ کی حقیقت کچھ اور ہے اور محفلوں مجلسوں میں تشریف لانا اور حاضر ہونا دوسری حقیقت ہے مگر فاران نے اس پر تنقید کرتے ہوئے رویت اور مشاہدہ کی ترجمانی اس طرح کی ہے جو آپ نے پڑھی۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ رویت اور مشاہدہ کی اس طرح ترجمانی کہ حضورؐ مجلسوں اور محفلوں میں اس طرح تشریف لاتے اور حاضر ہوتے ہیں۔ کہاں وہ ادب، زبان اور انصاف ہے؟ فاران نے اس گزارش پر کما حقہ توجہ نہیں دی اور ۱۵ اراکت کے مقالہ میں اپنے بیان کے معانی کو ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے سر پر عتو پتے ہوئے اس کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ”اس عبارت کو پڑھیے اور غور و خوض کے ساتھ پڑھیے اس کے سیاق و سباق سے یہی مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ کے ساتھ مولانا احمد علی لاہوری مرحوم کے درس قرآن میں بحالت بیداری اس شخص نے دیکھا ہے اس عبارت کو جو کوئی بھی پڑھے گا اس کے ذہن میں یہی مفہوم آئے گا۔ راقم الحروف نے بھی اس عبارت کا یہی مفہوم سمجھا اور ایسا سمجھ کر نہ کسی پر میں نے زیادتی کی ہے اور نہ کسی پر بہت جوڑی ہے اور نہ کسی کے قول کو ٹوڑ مڑ کر بیان کیا ہے۔“

مخدوما! میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مذکور کی عبارت کا یہی مفہوم ہے جس کو آپ اس مقالہ میں بیان کرتے ہیں۔ مگر آپ کے اس بیان کے ہوئے مفہوم کے یہ معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں اور محفلوں میں اس طرح تشریف لاتے اور حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک محفل سے دوسری محفل کو تشریف لے جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فاران میں جو پہلا مقالہ لکھا ہے۔ اس میں آپ نے ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کی عبارت کا یہی مفہوم سمجھا اور لکھا ہے۔ اگر آپ نے پہلے مقالہ میں ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کی عبارت کا غلط مفہوم سمجھا اور بیان کیا تھا۔ اور اس مقالہ میں آپ

نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی اور صحیح مفہوم سمجھا اور لکھا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔

رویت اور مشاہدہ کا معنی

مشاہدہ اصطلاحی لفظ ہے۔ ارباب علم ارباب تصوف کی اصطلاح میں اس کا معنی صرف اس قدر ہے کہ کسی صاحب حال کو کسی حال اور کسی شکل اور کسی وقت میں اپنے حال اور مقام میں اپنے حال اور مقام کے مناسب عالم غیب کے کسی امر یا امور کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور امدادی کی جلد ۱ ص ۱۱۱ سے شیخ دلائی اور حافظ سیوطی کے حوالہ سے مشاہدہ کا یہ معنی میں نے نقل کیا تھا۔ صحابہؓ کے مشاہدات کی چند مثالیں اس مراد کی وضاحت کے لئے ذکر کر دی تھیں کہ صحابہؓ کو اپنے مقام میں عالم غیب کے امور کا مشاہدہ ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ صحابہؓ اپنے مقام پر تھے اور عالم غیب کے وہ مذکورہ امور اپنے حال اور مقام پر قائم تھے اور صحابہؓ کو بحالت بیداری اپنے مقام میں عالم کے ان امور کا مشاہدہ ہوا۔ اسی طرح حضرت مولاناؒ کی صحبت میں کسی صاحب حال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کا اس طرح مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ رسالت مآبؐ کا اپنے حال اور اپنے مقام میں صاحب حال کو اپنے حال اور مقام میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور صحابہؓ کے یہ مذکورہ مشاہدات اس قسم کے مشاہدہ کے صحیح اور ثابت شواہد ہیں۔ اور محترم مایہ نقادی میرے اس بیان کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ فاران کے صلا پر میرے مذکورہ بیان کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”ایسا ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے“ اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ”یہ انداز بیان نہ دلیل ہے نہ حجت اور نہ ثبوت ہے دینی عقیدہ کے معاملہ میں ظن تخمین اور قیاس سے کام نہیں چلتا اس کے لئے کوئی واضح دلیل اور مستند واقعہ پیش کرنا چاہیے کہ فلاں صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آچکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ وفات پانے کے بعد لوگ مجھے بیداری میں دیکھا کریں گے اور میری گفتگو سنیں گے۔“ مخدوما! کس مصیبت میں پڑ گئے ہو۔ بات بات میں الجھتے ہو اور نکلنے کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے فراخ دل کے ساتھ اس طرح کے مشاہدہ میں حضورؐ کا مشاہدہ میں آنا تسلیم کر لیا ہے اور اس کے امکان کا اعتراف کر لیا ہے اور پھر اس پر انداز بیان کا غلات چڑھایا اور کہہ دیا انداز

بیان نہ دلیل ہے نہ حجت ہے اور نہ ثبوت ہے اور ہم سے واضح اور مستند دلیل کا مطالبہ کر لیا۔

محترم! جب دلیل اور حجت کی بحث آئے گی تو آپ کا مطالبہ پورا کیا جائے گا صحابہؓ کے مشاہدات مذکورہ کو ہم نے حضورؐ کی رویت اور مشاہدہ ثابت کرنے کے لئے دلیل اور حجت کی حیثیت سے نقل نہیں کیا تھا بلکہ صحابہؓ کے مذکورہ مشاہدات میں اس طرح کے مشاہدہ کا کہ صاحب حال اپنے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام میں مشاہدہ کرتا ہے ممکن ظاہر کرنا مقصود تھا۔ اور اس کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور اعتراف کر لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کسی امر کے امکان یا ممکن ہونے کے لئے کسی واضح اور مستند دلیل و حجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم صحابہؓ کے مذکورہ مشاہدات سے یہ ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت بیداری کی حالت میں ہو سکتی ہے بلکہ مشاہدہ کا جو معنی علماء کے حوالہ سے لکھا گیا تھا اس معنی کو صحیح ظاہر کرنے کے صحابہؓ کے مشاہدہ کی تین مثالیں ذکر کر دی گئی تھیں اور ان تمام مثالوں سے مشاہدہ کے لفظ سے آپ کا یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر مناظر حسین نظر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حضورؐ مجلسوں میں اور محفلوں میں تشریف لاتے اور حاضر ہوتے ہیں غلط ظاہر کرنا مقصود تھا۔ چونکہ مایہ نقادی صاحب کسی واضح اور مستند دلیل کا اس امر کے ثبوت کے لئے مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ بحالت بیداری حضورؐ کی وفات پانے کے بعد حضورؐ کا مشاہدہ ہوا ہے اور حضورؐ کی گفتگو سنی گئی ہے۔ اس لئے میں اختصار کے ساتھ سنن اور صحابہؓ کے آثار کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

سنت میں مشاہدہ کے دلائل

پہلے دلیلے :- منذ امام احمد اور صحیح مسلم میں مذکور ہے ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ کہ حضورؐ وادی ارضی پر گزے اور فرمایا ”گویا میں حضرت موسیٰؑ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس ثننیہ سے اترتے ہیں اور زور سے تلبیہ پڑھتے ہیں“ اور اس سے آگے بڑھ کر ثننیہ ہر شئی میں حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ گویا میں حضرت یونسؑ کو دیکھتا ہوں کہ وہ سرخ ناقہ پر سوار ہیں صوف کا جیبہ پہنے ہوئے ہیں اور تلبیہ پڑھتے اس وادی سے گزرے“ اگر یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول

ہو۔ یا تجسّد ارواح کی صورت ہو۔ وادی
ارزق میں اور ثنّیہ ہر شئی میں حضرت موسیٰ
کو اور حضرت یونس کو ان کی وفات کے بعد
حضورؑ نے بیداری میں دیکھا ہے اور ان کا
تبلیغ پڑھنا سنا ہے۔ جناب ماہر القادری صاحب
حضورؑ کے اس ارشاد کو بیان کا انداز اور پیرایہ
کہیں یا حقیقت اور واقعت قرار دیں یہ مرضی
ان کی ہے۔ مگر حضورؑ کے ارشاد میں صراحت
کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ اور
حضرت یونس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیداری میں عالم غیب میں اپنے مقام
وادی ارزق و ثنّیہ ہر شئی میں دیکھا ہے۔ اور
اور حدیث میں کافی النظر الی موسیٰ و
کافی النظر الی یونس صرف ایسی تمثیل نہیں
ہے۔ کہ واقعت سے خالی ہے اور حقیقت
سے ملحق حلقی نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث میں
اور صحابہؓ کے مذکورہ مشاہدات میں کافی
النظر کی تمثیل سے اس معنی کو زیادہ مؤکد
ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضورؑ کو حضرت موسیٰ
اور حضرت یونس کا مشاہدہ صرف قلبی مشاہدہ
نہیں تھا۔ بلکہ اس رویت اور مشاہدہ میں
حضورؑ کے پر نور آنکھیں داخل اور شامل
تھیں۔ اگر رسول اللہؐ نے اپنے مقام وادی
ارزق اور ثنّیہ ہر شئی میں حضرت موسیٰ اور
حضرت یونس کو مذکورہ حالات کے ساتھ
بیداری میں دیکھا ہے۔ اور یقیناً دیکھا ہے
تو تم از کم اس قسم کے مشاہدات کے جائز
ہونے میں کسی کو تامل نہیں کرنا چاہیے کہ
کسی صاحب حال کو اپنے مقام میں رسول اللہؐ
اور دوسرے انبیاء کا مشاہدہ ہو سکتا ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضورؑ کا یہ ارشاد
اور یہ مشاہدہ ثابت اور سنت ہے اور
جو امر صحیح سنت سے ثابت ہو جاتا ہے
تو اس کے مان لینے میں تامل کی کیا گنجائش ہو
سکتی ہے اور یہ رویت اور مشاہدہ حضورؑ کی
سنت السنۃ حسنہ ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں
بیداری کی حالت میں انبیاء کا ان کی وفات
پانے کے بعد دیکھنا اور مشاہدہ ہونا ثابت
ہے۔

دوسری دلیل :-

حضورؑ کی معراج کے واقعہ میں مذکور ہے
کہ بیت المقدس میں اور اس سے اوپر آسمانوں
میں رسول اللہؐ سے انبیاءؑ ملے ہیں اور رسول
اللہؐ نے ان کو دیکھا اور پہچانا ہے اور انبیاء
نے حضورؑ کو خوش آمدید کہا اور رسول اللہ صلی
اللہ علی وسلم نے ان کی آواز کو اور ان کی

باتوں کو سنا اور بیت المقدس میں انبیاءؑ
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی
ہے۔ معراج کے واقعہ میں انبیاء کی وفات
کے بعد بیت المقدس میں اور آسمانوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیداری
کے حال میں دیکھا اور یہ دلیل ہے کہ انبیاءؑ
کی وفات کے بعد بیداری کی حالت میں ان
کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ان کی باتیں سنی جاتی
ہیں۔ حضرات قارئین جانتے ہیں کہ رسالت
ناب کے واقعات تشریحی ہوتے ہیں۔ ان
کی خثیت یہ ہے کہ وہ بشری ضابطے میں
آپ کے واقعات میں کوئی قطعاً نہیں ہو سکتا
جو محال اور ناممکن اور غیر شرعی ہو۔ بیت
المقدس میں بیداری کی حالت میں انبیاءؑ کی
وفات کے بعد ان کا دیکھنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اس میں شک نہیں
مگر ارباب احوال کو ان کی کرامات میں انبیاءؑ
کے معجزات کا اعادہ ہوتا ہے۔ رسولؐ کے
واقعات میں خرق عادت امور کا نام
معجزہ ہوتا ہے اور ارباب احوال کے واقعات
میں اس کا نام کرامت ہے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انبیاء کی وفات
کے بعد ان کا دیکھنا اگر ثابت ہے اور یقیناً
ثابت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعجاز میں انبیاء
کو دیکھا اور ارباب احوال کرامات میں انبیاء
کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ماہر القادری صاحب
کو معراج میں مذکورہ واقعات سے انکار نہیں
ہے۔ لیکن اگر مگر کے چکر میں پھنسے ہیں لکھتے
ہیں "ان واقعات کا تعلق عالم ارواح اور
..... عالم برزخ سے ہے اور
وہ جو مشہور ہے کہ بیت المقدس میں حضورؑ
نے نماز میں انبیاء کرامؑ کی امامت فرمائی
تھی اگر یہ روایت مستند اور صحیح ہے تو
اس کی یہی توجیہ کی جائے گی کہ بیت المقدس
میں حضورؑ کی نماز میں امامت کا تعلق عالم الارض
سے ہے۔"

مخبرو! بیت المقدس میں اور آسمانوں
میں انبیاء کی ملاقات اور بیت المقدس میں
انبیاء کی امامت عالم برزخ اور عالم ارواح
کی واردات ہوں یا کچھ اور صورت ہو میری
گزارش صرف اس قدر ہے کہ وہ تمام واردات
اور واقعات بیت المقدس میں ہیں آسمانوں
میں ہیں اور حضورؑ کی بیداری میں ہیں بیت
المقدس عالم ارواح اور عالم برزخ میں
نہیں ہے وہ عالم شہادت اور عالم دنیا
میں موجود ہے۔ آپ کا عالم ادراج اور

عالم برزخ کو بہانا بنانا صرف حیلہ سازی
ہے۔ اور انھیں پیدا کرنے کے سوا اس کا
دوسرا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ارباب احوال
کے مشاہدات کی حقیقت بھی صرف اتنی
ہے۔ کہ وہ عالم شہادت میں ہوتے ہوئے
بیداری کے حال میں عالم ارواح اور عالم
غیب کے کسی امر یا واقعہ کو دیکھتے ہیں اور
بیت المقدس میں حضورؑ کی امامت کی روایت
میں شرط اور تعلیق کے دور میں ماہر القادری
صاحب بے وجہ پھنستے ہیں یہ روایت مند
امام احمد اور صحیح مسلم دونوں میں مذکور ہے۔
آپ کے سامنے اگر مگر کا اندھیرا کیوں ہے؟
اور اس غلط فہمی کے شکار کیوں ہیں کہ حضورؑ
کی نماز میں امامت کا تعلق عالم ارواح سے
ہے؟ کیا بیت المقدس عالم ارواح میں ہے؟
اور عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم انبیاء کو نماز پڑھانے تشریف لے گئے
تھے؟ کیا آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ بیت
المقدس عالم ارواح میں کسی مقام کا نام ہے؟
محترم بھائی! سوچ لو اور خوب سوچ
لو، نماز کے تمام افعال جہانی ہیں ان کے
موارد اجہام ہوتے ہیں اور رسول اللہؐ
کی تکریم اور اعزاز میں انبیاءؑ اجہام کے
ساتھ لائے گئے تھے۔ حافظ ابن حجرؒ
بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں "معراج
کی رات میں انبیاءؑ کی ملاقات کی صورت
یہ تھی کہ ان کی ارواح اجہاد کی صورتوں میں
متمثل ہو گئی تھیں یا انبیاء کے اجہام حضورؑ
کی تشریف و تکریم میں معراج کی رات حضورؑ
سے ملاقات کے لئے لائے گئے تھے۔ اور
اس دوسری صورت کی تاکید عبد الرحمن بن ہاشم
عن انسؓ کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔
وَلَبِثْتُ لَيْلًا اَدَمَ وَمَنْ دُونَهَا
مِنْ الْاَنْبِيَاءِ۔

ترجمہ۔ حضرت آدم اور دوسرے انبیاء
بھیجے گئے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۶۶)

تیسری دلیل :-

صحیح مسلم کتاب الرؤیا اور صحیح بخاری
کتاب العلم میں مذکور ہے۔ حضورؑ نے
فرمایا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ
مجھے بیداری میں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارشاد میں صحیح طور
پر خبر دیتے ہیں اور وعدہ فرماتے ہیں کہ جس
نے رسول اللہؐ کو خواب میں دیکھا ہے وہ
رسول اللہؐ کو بیداری میں بھی دیکھ لے گا
اس کے یہ معنی ہیں کہ حضورؑ کے تشریف لے
جانے کے بعد بیداری کی حالت میں حضورؑ

کا دیکھنا اور مشاہدہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔

مخدوم ماہر القادری صاحب اس حدیث کی صحت اور ثبوت کا انکار نہیں کرتے مگر حدیث کا ظاہر آپ کو پسند نہیں آیا۔ اور حدیث کی ناقابل پذیرائی تاویل کی ہے۔ لکھتے ہیں ”اس حدیث کا تعلق حضورؐ کی زندگی سے ہے۔ جب حضورؐ اس دنیا آب و گل میں جسد اطہر کے ساتھ زندہ تھے۔ حضورؐ یہ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا۔ وہ مجھے بیداری کی حالت میں یعنی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔“

محترم بھائی! حدیث کے الفاظ عام ہیں اور حضورؐ کے کلام میں کسی دلیل کے بغیر عموم کو توڑنا اور حضورؐ کی حیات کے ساتھ اس کو مخصوص کرنا زیادتی اور بے جا تصرف ہے۔ اگر اس شخص کی کوئی دلیل کتابت سنت میں آپ کے پاس ہے تو اس کو پیش کیجئے ورنہ اللہ کے رسولؐ کے کلام میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کیجئے۔ میں نے پہلے مقالہ میں بھی مذکورہ حدیث میں خصوص حیات کو غلط سمجھنے کے لئے امام ابن ابی جمرہؒ کا قول نقل کیا تھا۔ اب اس کا دوبارہ اعادہ کرتا ہوں۔ امام ابن ابی جمرہؒ فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں۔ اس میں قیامت کے دن کی تخصیص اور حضورؐ کی حیات کی تخصیص کسی دلیل اور شخص کے بغیر محض ضد اور ظلم ہے اور فرمایا جو لوگ اس حدیث کے عموم کا انکار کرتے ہیں اور حضورؐ کی حیات تک ارشاد گرامی کو مختص کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایسی ذات بابرکات کے ارشاد کی تصدیق سے جی چراتے ہیں۔ جس نے وحی کے بغیر اپنی خواہش سے کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ ایسے لوگ اللہ قدریر کی قدرت سے نا آشنا ہیں اور بہرے اندھے ہیں۔ فاران نے اس حدیث میں مذکورہ تاویل کے علاوہ دوسری یہ تاویل کی ہے کہ اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عالم بیداری میں حضورؐ کی رویت ہوا کرتی ہے مگر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے درس قرآن میں رویت کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے صرف رویت ہی نہیں حضورؐ کا تکلم فرمانا بھی ثابت ہے۔ ”سبحان اللہ! فاضل ماہر القادری صاحب کیا خوب صاحب ہیں۔ کبھی رویت اور مشاہدہ کے لئے دلیل کا مطالبہ کرتے

اور کبھی اس پر اتر آتے ہیں کہ سنت میں حضورؐ کی وفات کے بعد بیداری میں حضورؐ کا دیکھنا ثابت ہے۔ مگر زیر بحث واقعہ میں صرف حضورؐ کا دیکھنا مذکور نہیں بلکہ حضورؐ کا تکلم فرمانا بھی ذکر کیا گیا ہے اور مذکورہ حدیث میں حضورؐ کے تکلم فرمانے کا ذکر نہیں ہے۔

محترم بھائی! اس تیسری دلیل سے پہلے دونوں دلیلوں میں حضورؐ کے مشاہدہ میں انبیاء کا وفات کے بعد تکلم فرمانا اور ان کی گفتگو کو حضورؐ کا سننا مذکور اور ثابت ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ انبیاءؑ کا ان کی وفات کے بعد بیداری میں مشاہدہ ہونا اور ان کا تکلم فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ میں تیرے صحابہؓ کے آثار میں آپ کو حضرت عثمانؓ کا اثر سننا چاہتا ہوں جس میں حضورؐ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عثمانؓ کو حضورؐ کا دیکھنا اور حضرت عثمانؓ سے حضورؐ کا تکلم فرمانا دونوں مذکور اور ثابت ہیں۔

حضرت عثمانؓ کا مشاہدہ

طبرانی ثقہ روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے کثیر ابن صلت کو فرمایا۔ میں نے حضورؐ اور آپ کے ہمراہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کو دیکھا اور حضورؐ نے مجھ سے فرمایا۔ عثمانؓ اکل آپ ہمارے پاس ہوں گے۔ شہید کئے جائیں گے۔ دمجح الزوائد ص ۹۲

اور عبداللہ ابن سلام کو حضرت عثمانؓ نے یہ فرمایا میں نے اس خوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا عثمانؓ! لوگوں نے مجھے محصور کیا ہے؟ مجھے پیاسا کر دیا ہے؟ اور میری طرف پانی کا ڈھول بڑھایا اور میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور فرمایا اگر تم چاہو۔ تو ان لوگوں کے مقابلہ پر میں آپ کی مدد کروں اور اگر چاہو تو ہمارے پاس آؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پسند کیا۔ اور اسی دن حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے۔ دحاوی ص ۱۱۴

حضرت عثمانؓ کا یہ اثر کثیر ابن صلت اور عبداللہ ابن سلامؓ فرمایا کرتے ہیں اور ثقہ رواۃ سے یہ روایت امام طبرانیؒ کو ثابت ہے۔ کثیر ابن صلت کے بیان میں

یہ مذکور ہے کہ جس دن حضرت عثمانؓ کو حضورؐ کا مشاہدہ ہوا ہے اس کے دوسرے دن حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے۔ اور حضرت عثمانؓ نے حضرت کثیر ابن صلت کو یہ فرمایا کثیر میں کل مارا جاؤں گا۔ اس لئے کہ حضورؐ نے یہ فرمایا کہ تم کل ہمارے پاس ہو گے اور عبداللہ ابن سلام کے بیان میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عثمانؓ نے عبداللہ ابن سلام سے یہ فرمایا کہ میں نے اس خوش میں حضورؐ کو دیکھا اور اسی دن حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے اس کے معنی یہ ہیں کہ کثیر ابن صلت اور عبداللہ ابن سلام ایک وقت اور ایک دن میں حضرت عثمانؓ سے نہیں ملے بلکہ ان کے ملنے کے اوقات اور تاریخ الگ الگ تھی۔ اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کو حضورؐ کا اور ابوبکرؓ اور عمرؓ کا دو دفعہ اور دو دن مشاہدہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت عثمانؓ نے اس وقت جب آپ اپنے گھر میں محصور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ صحابہؓ کو بیداری میں دیکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان حضرات کی وفات کے بعد صحابہؓ کے آثار میں بیداری کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہؓ کرام کا مشاہدہ ہونا اور تکلم فرمانا مذکور ثابت ہے۔ فاضل ماہر القادری صاحب کی عصیت حلقہ کی بے پناہ ضد ہے یا مطالعہ نہیں کرتے ورنہ کیا ہی بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ سنت اور صحابہؓ کے آثار میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضورؐ کے تشریف لے جانے کے بعد حضورؐ کا مشاہدہ ہوا یا ہو سکتا ہے۔ ان مذکورہ سنن اور عبداللہ ابن سلام اور حضرت عثمانؓ کے آثار میں حضورؐ کو دیکھنا اور آپ کا تکلم فرمانا اور آپ کے ہمراہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کا مشاہدہ ہونا مذکور اور ثابت ہونے کے بعد بھی ہمارے مخدوم، ماہر القادری صاحب کو حضرت مولاناؒ کے درس کے وقت کسی صاحب حال کو حضورؐ کا مشاہدہ اور تکلم فرمانا اور حضورؐ کے ہمراہ صحابہؓ کو دیکھنا فساد عقیدہ غلو عقیدت اور غلط روی معلوم ہوتی ہے تو میرے پاس اس حلقائی ضد اور تعصب کا کچھ علاج نہیں ہے مذکورہ سنن اور آثار اور ان میں تفصیلات کو پڑھ لینے کے بعد

فاضل ماہر القادری صاحب کی ذیل کی عبارت پڑھیے اور آپ کے گہرے علم اور وسیع مطالعہ اور حق قبول کرنے سے انکار اور منکر کی داد دیجئے۔

فاران ماہ اگست ۱۹۸۰ء پر محترم بھائی ماہر القادری صاحب لکھتے ہیں۔ "امین الحق نے کتاب دست اور آثار صحابہؓ سے ایک بھی ایسا واقعہ یا دلیل پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ وفات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی رویت بحالت بیداری کسی کو ہوئی ہو اور نہ صرف رویت بلکہ رویت اور مشاہدہ کرنے والوں نے حضورؐ کی آثار لفظوں کے ساتھ بھی سنی ہو۔ امین الحق کو بحالت بیداری رویت رسولؐ اور صحابہؓ کی کوئی دلیل ثبوت اور مثال نہ مل سکی اور ملتی کہاں سے جبکہ دین میں اس قسم کے تصورات اور عقائد سرے سے پائے ہی نہیں جاتے۔ محترم بھائی میں نے پہلے مقالہ میں بھی مذکورہ سنن اور آثار کا ذکر کیا تھا مگر حلقائی طبیعت کے جوش میں یا جواب کی جلدی میں آپ نے میرے پہلے مقالہ کو توجہ سے نہیں پڑھا ہے۔ ورنہ آپ کو اس ندامت خیز تجربہ کو حلقائی ضد اور تعصب کی شان میں فاران کے صفحات پر لانے کا ارادہ نہ ہوتا۔

ارباب احوال کے مشاہدات

میں نے پہلے مقالہ میں امت مسلمہ کے چند ایسے اولیائے عظام کے نام لکھے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بیداری میں حضورؐ کو دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے۔ ان حضرات اولیائے عظام میں حضرت شیخ جلالی قدس سرہ حضرت شیخ عبدالوہاب شمرانی، شیخ عبداللہ دلاہی شیخ ابوالعباس حارثی، شیخ ابوالعباس مرسی کے اسمائے گرامی تھے اور قاضی شرف الدین باری کا یہ قول نقل کیا تھا کہ آپ نے اپنے زمانہ کے اولیاء اور گزشتہ دور کے اولیاء کے متعلق یہ سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بیداری میں حضورؐ کو دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ان واقعات کے نقل کرنے سے صرف اس قدر غرض ہے کہ ارباب احوال کے حضورؐ کے تشریف لے جانے کے بعد بیداری کی حالت میں اس قسم کے مشاہدات ثابت ہیں۔ اگر اس قسم کے مشاہدات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کے بارہ میں مذمت اور طعن کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے اور ان

پر بے اطمینانی کا اظہار کیا جاتاہے تو یہ فضول اور لغو حرکت ہے۔ جناب ماہر القادری صاحب میرے ساتھ اس بارہ میں قابل تعریف انصاف کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور فاران کے اس پرچہ کے صفحہ ۱۲ پر لکھا "صوفیائے کرام کے ملفوظات اور مکاشفات کی یہ صورت ہے کہ ان میں اخلاق تقویٰ حکمت تزکیہ کے گوہر بھی پائے جاتے ہیں یہ جہاں پائے جاتے ہیں گے ان کی قدر کی جائے گی۔ ان ملفوظات میں بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاسکتی ہے اور نہ تائید بس سکوت۔" ہمیں مرست ہے اور ماہر القادری صاحب سے توقع بھی یہی تھی کہ آپ اصولی حیثیت سے میرے ساتھ اس بات میں اتفاق کرتے ہیں کہ اولیاء کے مکاشفات اخلاق تقویٰ حکمت اور تزکیہ کا سرمایہ اور محمود ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے سکوت کرنا چاہیے میرے محترم بھائی! حضرت مولانا کے درس کے وقت ایک صاحب حال کو جو تقویٰ اخلاق اور تزکیہ کی راہ سے گزر رہا ہے۔ رسالت مآبؐ کا بیداری میں مشاہدہ محمود اور قابل قدر ہی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی تصدیق اور تائید سے مجبور تھے اور ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے اس کو اپنے مقالہ میں لکھ دیا تھا تو آپ کو اس پر سکوت کرنا چاہیے تھا۔ مگر آپ نے جو طوفان اٹھایا ہے وہ آپ کے دونوں مقالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہر حال آپ نے انصاف کی بات کہی تھی مگر حلقائی رقابت نے ماہر القادری صاحب کو اس انصاف پر قائم رہنے نہیں دیا اور اس لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ "بزرگوں کے کشف وجدان اور کرامت کو دین میں حجت نہیں مانا گیا ہے اور صوفیاء کے رسوم و اشغال کی بھی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو چیز دین میں حجت اور لائق استناد ہی نہیں ان کو دینی مباحث میں پیش کیوں کیا جاتا ہے؟" خند و ما! آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کیا لکھا؟ یہ درست ہے کہ بزرگوں کے کشف وجدان و کرامت میں دین کے اصول اور احکام کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔ مگر کیا دین میں بزرگوں کے کشف وجدان اور کرامت پر تکبر بھی آپ کو ثابت ہے؟ اگر کشف وجدان و کرامت دین میں اتمام حجت کے دلائل نہیں لیکن صدق نبوت کے شواہد اور صاحب حال کے لئے دلیل اور حجت ضرور ہیں آپ کو معلوم ہے کہ صوفیاء کے رسوم و اشغال کیا ہوتے ہیں؟ صوفیاء کا سب سے بڑا مقصد تزکیہ

ہے اور تزکیہ کو نبوت کے وظائف اور مناصب میں قرآن شریف نے داخل کیا ہے۔ اور دین اسلام ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تزکیہ کے اسباب استغفار، تسبیح و تحمید تکبیر و تہلیل قرآن شریف کی تلاوت آفاق اور انفس میں فکر یہ صوفیاء کی رسوم اور اشغال ہیں آپ کے خیال میں استغفار کی تسبیح و تحمید کی تکبیر و تہلیل کی قرآن شریف کی تلاوت اور فکر و مراقبہ کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ پھر سوچ لو یہ کیا لکھتے ہو! یہ بڑی بات ہے جو آپ کے قلم سے نکلی ہے۔ حضورؐ نے ابن عباس کو فرمایا اللہ کا خیال رکھا کرو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ حضرات صوفیاء کا مراقبہ ہے۔

میرے محترم بھائی! حضرت مولانا کے درس کے وقت ایک صاحب حال کے مشاہدہ کی اگر ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے حکایت کی ہے تو آپ اس کو بخوبی کیوں سمجھتے ہیں ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے اس پر ایمان لانے کی اور اس کو عقیدہ بنانے کی آپ کو دعوت نہیں دی ہے اور نہ اس حکایت کو ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے شرعی ضابطہ کی حیثیت لکھا ہے اور نہ اس پر فقہی مسائل متفرع کئے ہیں۔ یہ آپ کو کیوں وہم ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے خطرات کا ہجوم کیوں ہے؟ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کسی اہم مذہبی بحث میں حضرت مولاناؒ کے حلقہ کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ آپ کیوں گلہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے اس حکایت کو دینی مباحث میں پیش کیوں کیا ہے؟ ڈاکٹر مناظر حسین صاحب حضرت مولاناؒ کا عقیدت سرمد ہے۔ اس کی خوش اعتقادی کا یہ تقاضہ تھا کہ ایک صاحب حال کے محمود مشاہدہ کو حضرت مولاناؒ کی نسبت بیان کرتے۔ فاضل ماہر القادری صاحب اولیائے امت کے مشاہدات کا ظاہر الفاظ میں انکار نہیں کرتے مگر اس صاحب کتاب حافظ سیوطیؒ پر جس کی کتاب الحادی سے میں نے یہ واقعات نقل کئے تھے بڑے غصے ہوئے ہیں اس لئے مختصر گزارش ہے کہ صرف حافظ سیوطیؒ کے سامنے اولیائے امت کے یہ مشاہدات نہیں ہیں بلکہ حافظ سیوطیؒ سے پہلے اور حافظ سیوطیؒ کے بعد اہل علم اس قسم کے مشاہدات سے واقف تھے اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان پر نیک تبصرہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن الحاج اپنی کتاب "مدخل میں

دُرُفَات

مَدَنی: فخر الدین منیر

کامیابی کی راہ

جنابے افتخار الدین صاحب منیر نے اے آئینہ -

کامیابی کا تصور بالکل اضافی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر شخص، ہر قوم اور ہر گروہ کے لئے اس کا معیار مختلف ہو سکتا ہے۔ اور ترقی اور کامیابی کا اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح دن اور ضیائے آفتاب کا ہے۔ جیسے محض روشنی اور جگمگاہٹ سے دن نہیں چڑھتا اسی طرح محض آگے بڑھنے کا نام کامیابی نہیں۔ ایک شخص جو مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کا ہر وہ قدم جو مشرق کی طرف اٹھے گا۔ وہ اسے ترقی اور کامیابی کی راہ پر لے جائے گا اور ہر وہ قدم جو مغرب کی جانب اٹھے، مجھوٹے آگے بڑھنے کے لحاظ سے وہ ترقی تو ضرور ہے لیکن اسے کوئی ہوشمند کامیابی نہیں کہہ سکے گا۔ مراد یہ کہ محض جدھر کی ہوا ہو اُدھر چل پڑنا ترقی نہیں اس کے لئے کسی منزل کا تعین نہایت ضروری ہے جس کے بغیر معاملہ ہر لمحہ "ہنوز روز ادل ہی کا رہے گا۔"

جس طرح انفرادی زندگی میں منزل کے تعین کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جاسکتا اسی طرح قومی و اجتماعی زندگی بھی کامیابی نہیں جاسکتی جب تک ایک راہ کو کسی خاص مقصد کے پیش نظر نہ اختیار کر لیا جائے۔ انفرادی زندگی میں جب ایک شخص بغیر کسی مقصد کو سامنے رکھتے، تن من کی ساری قوتوں کے صرف سے جاہ و دولت حاصل کر لیتا ہے تو وہ عیش و عشرت، نخوت و فرعونیت کا شکار ہو کر اپنے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی محض جاہ و مال کی طلب بالآخر آرام طلبی اور عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جس کا فطری نتیجہ موت ہے۔

اسلام انسان کو یونہی کسی پھلوں سے لدے پھندے پرے پھرے لیکن اُسجھے ہوئے تاریک جنگل میں بغیر راہ و منزل متعین کئے نہیں چھوڑ دیتا۔ اس لئے ایک منزل متعین کی اور ترقی و کامیابی کی راہ پر چلنے کے لئے چار شرائط بھی عائد کیں اور فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
بلا شک مومن ہی کامیاب ہیں۔ مومن وہ ہیں۔ جنہوں نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، جو موت کے بعد ایک نئی زندگی پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے جذبات و خواہشات کی تہذیب کی اور انہیں ایک متین راہ پر چلایا، زندگی کے تمام معاملات میں رسول کریمؐ کی رہنمائی قبول کی، جن کی دوستیاں اور دشمنیاں، جن کی خوشیاں اور ناراضگیاں جن کا مرنا اور جینا صرف ایک خدا کے لئے ہے۔ انہوں نے اپنے چہروں کو ایک قیلے ایک ہی منزل کی طرف موڑ دیا، زندگی کی ساری کلفتوں اور کاوشوں کا حاصل یہی قیلے و کعبہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر کامیاب ہونے والے ہیں۔

پھر ان کامیاب ہونے والے لوگوں کی نشانیاں بیان ہوئیں۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی برتتے ہیں۔ یہ نہیں کہ محض عادتاً یا رسماً نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہیں تو خدا کی خدائی اور بندے کی بندگی کا پورا احساس ہے۔ وہ جب نشیب و فراز حیات مستعار سے دامن سمیٹ کر اپنے آقا و مولے کے حضور حاضری دیتا ہے تو عاجزی و انکسار سے اس کا دل بھٹکا چلا جاتا ہے۔ کبھی اپنی کجیوں اور فروگزاشتوں سے ندامت محسوس کرنے لگتا ہے اور کبھی اس کی رحیمی و کریمی چہرے پر جھک پیدا کر دیتی ہے۔ محض یہ نہیں کہ خدا کے حضور یہ عاجز بندہ دنیا میں لہو و لعل کا شکار ہو جاتا ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝
وہ لوگ ہیں۔ جو فضول اور لغو باتوں سے بچنے والے ہیں۔ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو بے مقصد بحثوں، جاہلانہ کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے۔ انہیں تو ہر لمحے اور ہر ثانیے کے حساب کا احساس ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ کام اور تیاری کا وقت ہے، اگلی زندگی کی کامیابی و ناکامی

کا انحصار اسی پر ہے جو ہم یہاں کہاں گئے جس نے یہ موقع کھو دیا اسے نے بڑے ہی خسارے کا سودا کیا۔ پھر وہ اتنے خود غرض بھی نہیں ہیں کہ اپنے سے کم مواقع رکھنے والوں کا خیال ان کے دل میں نہ ہو، وہ تو اس راہ میں دوسروں کی امداد کو بھی اپنی فوز و فلاح ہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝
اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ جو اپنے گارٹھے پینے کی کمائی سے اپنے غریب بھائیوں کا حصہ نکال لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی احسان نہیں جو وہ کسی کے سر پر کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنا فرض اور دوسروں کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ وہ جب تک اپنی کمائیوں سے دوسروں کا حصہ نکال نہیں لیتے، خود اپنے لئے وہ اس مال و دولت کو پاکیزہ نہیں سمجھتے۔ پھر نفسانی خواہشات کے معاملے میں بھی وہ ایک حد پر قائم رہنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝
اَلَمْ عَلٰی اَذْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاَتَهُمْ عَنۡ مَّوۡمِنٍ ۝
وہ لوگ ہیں جو اپنے جنسی جذبات کو روکنے والے ہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ ان کی بیویاں ہوں یا لونڈیاں، کہ ان کے لئے وہ ملامت نہ کئے جائیں گے۔

ہر چیز کا حصول، کسی دوسری چیز کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی اعلیٰ چیز یا مقام کو حاصل کرنے کے لئے بے اوقات بہت سی کم تر چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس قربانی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہم جس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسے صرف کر دیں، اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک چیز یا خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک دیں۔ حالانکہ ذرا سی کوشش سے ایسا کر لینا ہمارے لئے مشکل نہ ہو۔ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات میں یہ اصول اسی طرح نافذ رہے۔ ایک طرف تو

مومن اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے جو اس کی ذاتی محنت و منفعت کا نتیجہ ہے دوسری طرف وہ نفسانی خواہشات کے بے روک بہاد کو روکتا ہے۔ حالانکہ اس کے لئے... ترغیبات کا ایک پورا میدان موجود ہے، لیکن وہ اپنی حدود کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝
اور جو اس سے آگے بڑھتے

ہیں۔ وہی رنگ ہیں جو حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

حدوں سے تجاوز کرنا ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی کسی نظام کے خلاف علم بغاوت بند کر دے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ ہر نظام کی کچھ نہ کچھ حدیں ضرور ہوتی ہیں چاہے وہ اخلاقی بنیادوں پر مرتب کیا جائے چاہے غیر اخلاقی بنیادوں پر عام طور پر ہی سمجھا جاتا ہے کہ مذاہب نے خصوصاً سخت قسم کی حدود عائد کر کے انسان کی آزادی کو محدود کر دیا ہے۔ اسی قسم کی عمومی رائے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ضبط نفس ایک ایسی انسانی خصوصیت ہے جسے محنت و ریاضت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جذبات خام مال کی حیثیت سے انسانی جبلت میں سمو دیئے گئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تربیت کی کمی یا ماحول کی کمزوری کی وجہ سے اپنے جذبات پر حکمرانی کر سکنے کے قابل نہیں ان پر فطری طور پر یہ حدود بار گزرتی ہیں۔ یہ حدود تو گہرے اثرات کی حامل ہیں، یہ لوگ تو عام مجلسی قوانین کی حدود سے بھی اکثر اوقات تجاوز کر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ آيَاتُ الْكُفْرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک اچھا مسلمان معاشرہ کا غیر ذمہ دار فرد نہیں ہوتا۔ ہمیں رسول کریم کی زندگی میں اس کے عملی نمونے ملتے ہیں۔ نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی کچھ عرصہ تک مخالفین اپنی امانتیں رسول کریم کے پاس رکھ کر دیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے لقب سے مشہور تھے۔ اور ان کا تین دن تک ایک جگہ منتظر رہنا محض اسی لئے کہ ایک شخص انہیں واپس آنے کے لئے گھبرا گیا تھا آپ کی امانت و دیانت اور وفائے عہد کی ایسی مثال ہے کہ نظریں رعب عظمت سے اندر کی طرف پلٹ کر اپنی بے بضاعتی کے منظر سے لرز لرز جاتی ہیں۔

امانت اور ایفائے عہد کا تعلق محض چند مادی اشیاء نہیں، یہ تو انسان کی پوری معاملاتی زندگی پر محیط ہیں۔ خاندانی زندگی ہو یا معاشرتی ماحول، ذرا ان دو اجزاء کو منفی کر کے دیکھئے، سارا تمدنی ڈھانچہ پیوند خاک ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی زبان پر اعتبار نہیں کر سکتا نہ اپنی امانت کو وہ کسی دوسرے کے پاس محفوظ

سمجھ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خوفِ بد اعتمادی کی یہ فضا انسانی زندگی کو حیوانی سطح پر لے آئے گی جہاں ہر کوئی اپنی بقا اور دوسرے کی بیخ کنی کے لئے لڑ رہا ہو گا۔ صرف انسانی تمدن کی بقا کے لئے یہ امر ضروری ہے۔ کہ امانت اور ایفائے عہد ایسی خصوصیات انسانی نفس کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں۔

جس طرح بخر زمین پر بیج بکھر دینا فصل حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں، اس کے لئے از است راتا انتہا، جاناکا محنت و محافظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے اخلاق حسنہ کا انسانی نفس میں جوڑیں بکھڑانا مسلسل محنت و محافظت کا متقاضی ہے۔ اسی لئے امانت و ایفائے عہد کے بیان کے ساتھ ہی عبادت و ریاضت کا ذکر بھی کر دیا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۚ

وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

جو کسی تلون کا شکار ہوئے بغیر نہایت استقامت و سستی بندگی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ جن کی آرزو نہیں کہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوتی ہیں کہ خود خدا کو رد کرتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَذَرُونَ ۚ

یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بقیتہ :- شراب نوشی اور اسلاہ

حضرت عثمانؓ، حسن بن علیؓ اور عبداللہ ابن جعفر بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور حسن بصریؒ، امام شعبیؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام ابو یوسفؒ اور ایک روایت کے بموجب امام محمدؒ، سب اس بات کے قائل ہیں۔ کہ شراب کی حدائی کوڑے ہیں۔ حضرت علیؓ، خالد بن الولیدؓ اور معاویہ بن ابی سفیانؓ سے بھی اسی کی روایت کی گئی ہے۔

گزشتہ مباحث کا خلاصہ

شراب نوشی سے متعلق جتنے مباحث پہلے گزر چکے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ :- شراب اسلامی شریعت میں قطعی طور پر حرام ہے۔ اسلامی قانون کی نظر میں شراب نوشی قابل فوجاری جرم ہے۔

۳۔ مسلمانوں کی دنیا اور دین دونوں کے لئے شراب نوشی ایک تباہ کن چیز ہے۔

۴۔ اسلامی معاشرے میں یہ حرکت اصلاً قابل برداشت نہیں ہے۔

۵۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو انسانی کوڑوں کی سزا لگ جائے گی۔

۶۔ اس سے نہ صرف یہ کہ شراب پینے والوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اور شرافت ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ پورے معاشرے کے لئے بھی زہر قاتل سے یہ کسی طرح کم نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس سے لوگوں کی جانیں اور غریب خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ بہو بلیوں کی عصمتیں برباد ہو جاتی ہیں۔

(۸) تمدنی اور معاشرتی، دونوں قسم کی زندگی اس سے زہر آلود بن جاتی ہے۔ اور لعید نہیں کہ یہ حرکت خود شراب پینے والوں کے لئے کسی وقت تباہی کا موجب بن جائے۔ اس بنا پر جو لوگ شراب کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ خود کو تباہ کرتے ہیں اپنے سچے سچے معاشرے کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔

بقیتہ :- پھولے کا صیفیہ

دل میں پھر وہی خیال پیدا ہوا۔ لیکن اطاعت رسولؐ کو مقدم خیال کرتے ہوئے بچے بعد دیگرے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ شدت تشنگی کے باعث میں ایک کو دودھ پلا کر یہ دیکھتا کہ شاید اب حضورؐ مجھے دودھ پینے کا حکم دیں۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ میں نے جملہ اصحاب کو پلا دیا۔ مگر ان سب کے سیر ہو جانے کے بعد بھی دودھ ایک قطرہ کم نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ پیالہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضورؐ نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اب پہلے تم پیو۔ میں نے دودھ پلینا شروع کر دیا۔ اور خوب سیر ہو کر بیا، یہاں تک کہ پیٹ میں مزید گنجائش نہ رہی لیکن دودھ اب بھی پیالہ میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے پیالہ حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور انہوں نے خدا کے قادر کریم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بقیہ دودھ نوش فرمایا۔

مقصد قرآن

نزدول قرآن کا مقصد کیا تھا اور کہاں تک پورا ہوا اور آج قرآن کریم سے کیونکر استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹ پیسے محصول ڈاک کل ۳۲ پیسے۔ بذریعہ گٹ ڈاک بھیج کر طلب فرمائیں۔

بقیہ :- فائدہ کے جواب کے جواب

لکھتے ہیں۔ جو اکابر اس رتبہ اور مقام کے ہیں جن کے ظواہر اور بوطن کی اللہ نے حفاظ فرمائی ہے۔ ہم ان کے ایسے احوال سے منکر نہیں ہیں اور بعض علماء ظاہر نے ایک اشکال کی بنیاد پر اگرچہ ان کا اظہار کیا ہے مگر ابن ابی جرہ نے ان کے اشکال کو حل کر دیا ہے اور سید الوسیؒ اس بحث میں لکھتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں حضورؐ کے دیکھنے اور مشاہدہ کے واقعات سادات صوفیہ سے ہجرت منقول ہیں۔ سادات صوفیہ کی بڑی شان ہے۔ سادات صوفیہ کی جلالت شان اور ان واقعات اور مشاہدات کے ناقلین کی کثرت کے پیش نظر ان واقعات و حکایات کو بے اصل کہنے کی جرات نہ ہونی چاہیے۔ ابن ابی جرہ اور امیر ابن الحاجؒ اور سید الوسیؒ اگر اپنے تبصرات میں سادات صوفیہ کے اس قسم کے مشاہدات کی تصدیق اور تاکید کرتے ہیں تو ان حضرات ائمہ علم کے مقابلہ پر ماہر القادری اور آپ کے حلقہ کی بودی اور ادھوری تنقید کی قیمت کیا ہونی چاہیے!

ارباب احوال کے مشاہدات کے انکار کا خلاصہ!

میں نے اپنے پہلے مقالہ میں یہ لکھ دیا تھا کہ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں۔ کہ اولیاء کی کرامات انبیاءؑ کی نبوت کے دلائل اور انبیاءؑ کے صدق کے شواہد ہیں۔ اور یافعیؒ نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاءؑ کے معجزات کی شان کی طرح اولیاءؑ کی کرامات کی شان ہے اور امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔ "اولیاء کی کرامات مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں ہے" اور ابن عربیؒ نے کہا ہے "اولیاء کی کرامات طہارت نفس تزکیہ قلب اور اقبال علی اللہ کے انوار و برکات ہیں اور حافظ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ ائمہ شریعت کی ایک جماعت نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اولیاء کی کرامات میں ایک کرامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے ہیں اور حضورؐ سے ملتے ہیں اور اپنی اعتقاد کے مطابق رسالتِ ناب سے معارف اور مواہب لیتے اور لکھتے ہیں۔ امام غزالیؒ امام باریؒ امام ابن سبکیؒ امام یافعیؒ امام قرطبیؒ امام ابن جرہؒ اور امام ابن الحاجؒ اس کے

حامل اور مؤید ہیں۔ اور میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص حضرت مولانا قدس سرہ کے درس کے وقت ایک صاحبِ حال کی کرامت میں حضورؐ کی رویت اور مشاہدہ میں کیڑے نکالتا ہے تو وہ صرف اولیاء کی کرامات میں کیڑے نہیں نکالتا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور صدق کے شواہد میں معجزات نبوت کی شان میں مشکوٰۃ نبوت کی روشنی میں طہارت نفس اور تزکیہ قلب اور اقبال علی اللہ کے انوار و برکات میں کیڑے نکالتا ہے۔

جناب ماہر القادری صاحب میری اس گزارش پر لکھتے ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کے ہم منکر نہیں مگر انبیاء کے معجزات کی طرح اولیاء کی کرامات کی بھی صحت ضروری ہے۔

میرے محترم بھائی! کسی پہلو پر آپ کو اطمینان نہیں ہے۔ یہ کیا بے تنگی بات تھی! آپ کے مضمون کا موضوع کیا تھا اور معجزات اور کرامات کی ضرورت صحت کی بحث پر اتر آئے۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کی اس روایت کی صحت کا مطالبہ ان سے کیا تھا؟ یا آپ کو ڈاکٹر مناظر حسین صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ اقوال اور روایات کی صحت کی طرح معجزات اور کرامات کی صحت ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ اب بھی ڈاکٹر مناظر حسین صاحب سے اس کی توثیق کی صحت کا مطالبہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو متصل مرفوع روایت سے اس حکایت کا ثبوت ہم پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد اس گزارش پر جناب ماہر القادری صاحب ناراض ہو کر یہ لکھتے ہیں "سنا آپ نے اس منطق کا بھی جھلا کوئی جواب ہے کہ مولانا احمد علیؒ لاہوری کے درس قرآن میں جس شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ کی جمعیت کے ساتھ دیکھا تھا اور حضورؐ کی زبان سے تین بار صدقت سنا تھا اس کی تصدیق نہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور اور صدق کے شواہد میں کیڑے نکالے جائیں گے۔ خدا کے نیک بندو غور تو کرو اپنے نزدیک کی عقیدت میں مبتلا ہو کر تم کس سطح پر پہنچ گئے ہو۔ تمہاری زبان اور قلم سے کیسی بڑی خطر بائیں نکل رہی ہیں ایک مجھول شخص کے کشف اور مشاہدہ کو نبوت کے صدق کے لئے دلیل سمجھنا کتنی غلط بات ہے۔"

مخدوما! جو کچھ اس نیاز مند نے عرض کیا تھا۔ وہ امت مسلمہ کے ائمہ اعلام کا علم اور عقیدہ ہے آپ اس کو منطق کہیں یا فلسفہ کہیں۔ مگر معتزلہ کے سوا اولیاء کی کرامات کا انکار اور کسی نے نہیں کیا ہے۔

میرے محترم بھائی! یہ بحث حضرت مولاناؒ کے ساتھ عقیدت کی نہیں ہے اور نیز یہ بحث کسی مجھول شخص کے کشف اور مشاہدہ کو نبوت کے صدق کے لئے دلیل سمجھانے کی نہیں اور نہ کسی شخص کی کرامت اور کشف کو زیر بحث لانا چاہیے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کے کشف اور مشاہدہ کا انکار کیا تھا۔ اور اس نیاز مند نے صرف اس قدر عرض کرنا چاہا ہے کہ اس قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں یہ اولیاء کی کرامات ہیں اور اولیاء کی کرامات میں اس قسم کے واقعات اور مشاہدات کا انکار کرنا نبوت کے صدق اور شواہد کا انکار کرنا ہے۔ اور آپ نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ اس تمام بحث میں بقول آپ کے ایک مجھول شخص کے کشف اور کرامت کو نبوت کے صدق کی دلیل اور شاپ ثابت کرنا مقصود ہے۔ آپ کی یہ غلط فہمی خدا کرے دور ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ کسی صاحبِ حال کو اگر ایسا کشف اور اس قسم کا مشاہدہ ہوا ہے تو اس قسم کے کشف اور مشاہدہ کا انکار کرنا ثواب پر یا غلط ہے آپ نے اس قسم کے انکار کو ثواب کہا تھا اور میں اس کو غلط بتاتا ہوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا

ڈاکٹر مناظر حسین صاحب کے مقالہ میں حضرت مولاناؒ کے بارہ میں ایک صاحب کا یہ خواب مذکور ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولاناؒ حضورؐ کے سامنے... دو زانو بیٹھے ہیں اور حضرت مولاناؒ کے زانو حضورؐ کے زانو مبارک سے ملے ہوئے ابو ظفر حسین صاحب نے ملتان سے فاضل ماہر القادری صاحب سے ذیل کی استدعا کی ہے۔ آپ اس بارہ میں صحیح رائے تحریر فرمادیں کہ کیا حضور اکرمؐ اپنے بلند اور ارفع ترین مقام سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ کیا قرآن اور حدیث اس بارہ میں تاکید کرتے ہیں؟ اور عام و خواص مسلمانوں کو اس بارہ میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ابو ظفر حسین صاحب کوئی حلقائی آدمی ہے ورنہ عبد القادر صاحب کا یہ مذکورہ خواب اور ابو ظفر حسین صاحب کا یہ انتقاد

کہ کیا حضورؐ اپنے بلند اور ارفع ترین مقام سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ ابو ظفر حسین صاحب ملتان کی اس معروض پر فاران مکی صاحب پر فاضل ماہر القادری صاحب لکھتے ہیں ”ان لوگوں کے غلو عقیدت کو کیا کہیے جو اپنے پیر کی بزرگی کرامت ولایت تقدس ثابت کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رض کے وقار تک کی پرواہ نہیں کرتے۔“

فاضل ماہر القادری صاحب کا جواب استفسار سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ عبد القادر نے خواب میں دیکھا تھا کہ خدام الدین کے دفتر کے اوپر والے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زانو سے حضرت مولانا زانو ملا کر بیٹھے ہیں۔ تو ابو ظفر حسین صاحب کو اس استفسار کی ضرورت پڑی کہ حضورؐ اپنے بلند اور ارفع ترین مقام سے کیا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں! اور فاضل ماہر القادری صاحب نے کیا اچھا جواب دیا کہ جواب خواب دیکھتے ہیں وہ عقیدت میں غلو کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رض کے وقار تک کی پرواہ نہیں کرتے! حضرات قارئین خود سوچ لیں کہ استفسار اور اس کا جواب دونوں کیسے معقول ہیں! اور کس معقولیت سے خواب کا جواب دیا جا رہا ہے! میں نے پہلے مقالہ میں یہ عرض کیا تھا کہ خواب خواب ہوتے ہیں ان کے صحیح حامل اور مراد ہوتی ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب واقعات اہل علم کو خواب میں دکھائی دیئے ہیں اور اس غرض کے لئے چند مثالیں ذکر کی جتیں کہ حضرات ائمہ حدیث کی خوابوں میں ڈاکٹر مناظر حسین کے مقالہ میں مذکورہ خواب کے مقابلہ پر زیادہ عجائبات مذکور ہیں۔ لیکن آج تک تمام امت میں کسی ایک صاحب علم نے ان خوابوں میں مذکورہ عجائبات کو بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ائمہ علم و حدیث ان خوابوں کے دیکھنے میں امام بخاریؒ اور خطیب کی غلو عقیدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقار کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابن آدمؒ کے اس خواب سے کہ حضورؐ اپنے صحابہ کے ہمراہ محمد ابن اسماعیل بخاریؒ کے آنے کی انتظار میں کھڑے ہیں اور انکی رہائی کی اس خواب سے کہ خطیب کی تاریخ سننے کے لئے بغداد میں حضورؐ تشریف لائے ہیں ابو ظفر حسین صاحب کی طرح کسی صاحب نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ حضورؐ اپنے بلند اور ارفع ترین مقام سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ صحابہؓ کی موجودگی میں حضورؐ کی خدمت میں ایک

صاحب آئے اور حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھے گئے اور یہ صاحب جو حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھے ہیں کوئی بھی تھا مگر صحابہؓ اس کو نہیں جانتے تھے کہ وہ صاحب کون ہیں اگر حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھنا بیداری میں بھی صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور وقار کے خلاف نہیں جانا تھا تو اگر کسی صاحب نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت مولانا زانو حضورؐ کے سامنے زانو سے زانو ملا کر بیٹھے ہیں تو جناب ماہر القادری صاحب خواب کے اس حال کو حضورؐ اور صحابہؓ کے وقار کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں! فاران مکتبہ پر فاضل ماہر القادری صاحب میری اس گزارش پر یہ لکھتے ہیں ”ہم نے اپنے مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں رویت سے انکار نہیں کیا اور فرماتے ہیں بے شک حضورؐ کی زندگی میں صحابہ کرامؓ حضورؐ کے قریب بیٹھتے تھے یقیناً بیٹھتے تھے اس سے کہ انکار ہے۔“

میرے محترم بھائی! ماہر القادری صاحب معلوم نہیں اس مقالہ کے لکھنے کے وقت کہاں کہاں روحانی سیر بھی کر رہے تھے جس سے میری معروضات پر آپ کو پوری توجہ نہیں تھی، اور مفت میں ناراض ہو گئے اور یہ لکھا ”ابن الحق نے یہ نہیں لکھا کہ وہ صاحب کون تھے جو حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے تھے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جبریلؑ تھے لیکن صاحب موصوف نے ان کا نام اس لئے بیان نہیں کیا کہ حالت خواب میں رسول اللہ کے زانو سے مولانا احمد علی لاہوری کے زانو ملانے پر مؤکد دلیل مل جائے کہ ایسے غیر معروف لوگ جن کو صحابہؓ جانتے تاک نہ تھے رسول اللہ کے زانو سے زانو ملا کر بے تکلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہاں جبریلؑ کی شان قرآن شریف میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ علمہ شدہ عبد القادی حضرت جبریلؑ اور صحابہ کرام کے مقابلہ میں احمد علی لاہوری کی کیا

نسبت ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ جو اس قسم کی مثالیں لائی گئی ہیں۔ میرے محترم بھائی! میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر مناظر حسین صاحب پر غصہ نہیں ہے۔ آپ کا تمام گلہ اور پوری شکایت تو حضرت مولانا کی شان اور شخصیت پر ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے جس پر وہ لطف و عنایت فرمائے۔ اگر آپ بھی حضرت مولانا کی راہ پر لگ جائیں اور اس فقر اور مسکنت اور تواضع کو پسند کر لیں تو آپ کو اللہ کے فضل سے پوری توقع رکھنی چاہیے کہ اس مقام پر آپ بھی آ سکتے ہیں جس مقام پر آپ حضرت مولانا کو دیکھا اور سننا پسند نہیں کرتے۔

میرے محترم بھائی! میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کے وابستگی حلقہ کا تقاضہ ہے کہ آپ بات بات میں حضرت مولانا کی ذات بابرکات کو زیر بحث لاتے ہیں۔

مخدوم! بحث یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب کون تھے جو حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر حضورؐ کے سامنے بیٹھ گئے تھے وہ صاحب یقیناً حضرت جبریلؑ تھے لیکن صحابہؓ نہیں جانتے تھے کہ وہ جبریلؑ ہیں۔ حضرت جبریلؑ کے تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو بتایا کہ یہ جبریلؑ تھے۔ میری گزارش تو صرف اس قدر ہے کہ بیداری کی حالت میں بھی حضورؐ کے زانو سے زانو ملا کر حضورؐ کے سامنے بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور وقار کے منافی نہیں تھا ورنہ اس مجلس میں اس بیٹھنے والے کے اس طرح بیٹھنے کو صحابہؓ ہرگز برداشت نہ کرتے اور اس کو یقیناً ٹوکتے اس میں شک نہیں کہ حضرت جبریلؑ کی بڑی شان ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہتا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرت جبریلؑ اپنے شان میں بڑے ہیں مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی حدود سے باہر اور مستثنیٰ نہیں ہیں۔

میرے محترم بھائی! اس نیاز مند کے دل میں بھی حضرت جبریلؑ اور صحابہ کرام کے مقابلہ پر حضرت مولانا کے لانے کا دہم اور خیال کا گز بھی نہیں ہوا اور نہ انشاء اللہ تقالے کبھی ایسا ہوگا حضرت مولانا کے عقیدہ مند دل کا نخر اور مباہات اس حقیقت

پر ہے کہ حضرت مولاناؒ کی تمام زندگی کتاب اور سنت کی تبلیغ اور اتباع میں اور صحابہؓ کے آثار کی اقتدار اور راہنمائی میں گزری ہے اور اگر آپ نے یہی سمجھا ہے جو آپ نے لکھا ہے تو میرے محترم بھائی! میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کے حلقہ ارادت کے گرد و بار سے آپ کے دھندلے ہوئے ذہن کا ایک فریب ہے جس سے فاران اپنے صفحات کو زیت دینا چاہتا ہے۔

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا

جناب ماہر القادری صاحب کے دو ذیل مقالوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے باطن میں حضرت مولاناؒ کے خلاف غلط فہمیوں، جذبات اور جارحانہ اقدامات کا ایک طوفان ہے بحث تو یہ تھی کہ ڈاکٹر مناظر حسین کے مقالہ میں جو واقعات ذکر کئے گئے ہیں کیا وہ قابل گرفت ہیں یا ان کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مگر جناب ماہر القادری صاحب اس بحث میں ایسی راہ سے بھی گزرتا چاہتے ہیں جو کسی منزل میں بھی اس طرف کو نہیں نکلتی۔ مگر میرے محترم بھائی کسی نہ کسی راہ سے حضرت مولاناؒ سے اپنی ناراضگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مقالہ میں بھی آپ نے حضرت تھانویؒ کا ذکر کیا تھا اور اس دوسرے مقالہ میں بھی اس کا اعادہ فرما کر لکھا ہے

”یہ بات اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کی تفسیر کو... حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے یہاں تک کہ مولانا موصوف کو مولانا احمد علی صاحب کی تفسیر کی غلطیوں پر ایک رسالہ ”التقصیر فی التفسیر“ تحریر کرنا پڑا۔ ایک طرف تو ان ابدال صاحب کا یہ مشاہدہ اور سماع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا احمد علی لاہوریؒ کی تفسیر کے ایک ایک جملہ پر تین تین بار صدقت فرمائی اور دوسری طرف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو مولانا احمد علی قدس سرہ کی تفسیر میں کوتاہیاں خامیاں اور غلطیاں نظر آئیں۔ اس واقعہ رویت رسول کو درست ماننے کے بعد حضرت مولانا تھانویؒ کا کیا موقف رہ جاتا ہے۔“

مخدوم! آپ اپنی اس تحریر کو دوبارہ پڑھ کر سوچئے کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ اس مقالہ میں حضرت مولاناؒ کی تفسیر کے بارہ میں حضرت مولانا تھانویؒ کے

موقف دریافت کرنے پر بحث کرتے ہیں یا آپ نے اس صاحب حال ابدال کے مقابلہ میں مولانا تھانویؒ کی رائے اور فکر کو ترجیح دینے کے لئے یا حضرت مولانا تھانویؒ کی رائے اور نظر کے مقابلہ میں اس صاحب حال ابدال کے مشاہدہ کو ترجیح دینے کے لئے یہ دو مقالے لکھے ہیں؟

میرے محترم بھائی! حضرت مولانا تھانویؒ کا موقف اپنی جگہ درست ہو گا اور صاحب حال ابدال کا مشاہدہ اپنی شان میں صحیح ہے آپ کو ان میں کیوں مقابلہ نظر آتا ہے؟

مخدوم! حیران ہوتا ہوں کہ آپ اس بحث کے اٹھانے میں کیا چاہتے ہیں اور اس بحث کو آپ کے اصل موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر آپ حضرت مولانا تھانویؒ کی رائے اور فکر سے اس صاحب حال ابدال کے مشاہدہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ حضرت مولاناؒ کی تفسیر میں ایسی غلطیاں جو حضرت مولانا تھانویؒ کے فکر و نظر میں ظاہر ہوئی ہیں اور حضرت مولاناؒ کی زبان اور قلم سے ان کے جوابات کو حضرت مولانا تھانویؒ نے تسلیم نہیں کیا ہے ظاہر فرمائیں تو پھر حضرت مولانا تھانویؒ کی رائے اور فکر پر بحث کی جاسکتی ہے کیا مولانا تھانویؒ کو اپنی رائے اور نظر کو آپ خطا سے مصمم سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت مولانا تھانویؒ کی رائے اور فکر کی بنیاد یہ ہو کہ حضرت مولاناؒ کی تاویل اور غیر کو تفسیر سمجھتے ہیں، حضرت مولانا تھانویؒ کو اشتباہ رہا ہے؟ اس صاحب حال ابدال کا مشاہدہ اس کی رائے اور فکر نہیں ہے وہ اپنے حال میں حضرت مولاناؒ کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سنتا اور حکایت کرتا ہے اور آپ اس کے مقابلہ پر حضرت مولانا تھانویؒ کی رائے اور شخصی فکر کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ مقابلہ ہمیں صواب اور معقول نہیں معلوم ہوتا۔

میرے محترم بھائی! اہل علم کو اہل علم سے فکر و نظر میں اختلاف ہوتا ہے مگر ایک عالم کا اختلاف دوسرے عالم کے مقابلہ پر دلیل اور حجت نہیں ہے ایک عالم کے مقابلہ پر دوسرے عالم کی حجت دلیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وہ مواقع بتلاہیں جن میں مولانا تھانویؒ نے حضرت مولاناؒ کی تفسیر کی غلطیاں نکالی ہیں اور حجت اور دلیل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ درحقیقت غلطیاں

تھیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ حضرت مولانا تھانویؒ کی جلالت قدر میں ہمیں شک نہیں ہے۔ مگر اس فہم و بصیرت کے باوجود اس بارہ میں آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ امام دارقطنیؒ کی جلالت شان اہل علم خوب جانتے ہیں مگر امام ابو حنیفہؒ کو ضعیف کہتے ہیں آپ کے فکر اور رائے کو اہل علم نے غلط کہا ہے۔ امام بخاریؒ کی جلالت شان پر اہل علم کو اتفاق ہے مگر امام ابو حنیفہؒ کے خلاف جو آپ نے باتیں کہی ہیں اہل علم نے ان کو ناقابل اعتبار بتلایا ہے۔

میرے محترم بھائی! معاشرانہ رقابت کے جذبات میں اس قسم کے کلمات اہل علم سے بہت نکلے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کے بارہ میں اہل علم نے کیا کچھ نہیں لکھا۔ مگر آپ کو یقین نہیں آیا ہے کہ اب تک ان کے ذہن سے وابستہ چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے۔ مگر حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت مولانا تھانویؒ کے رسالہ ”التقصیر فی التفسیر“ کا ایک نسخہ مجھے عنایت فرمائیں تو محترم بھائی میں آپ کا از حد مشکور ہوں گا اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور واپس کر دوں گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کریں گے نہیں۔ اس لئے آپ کا یہ پروپیگنڈہ سراسر بے بنیاد ہے۔

مخدوم! بات یہ ہے کہ حضرت مولاناؒ کی تفسیر کے اوراق آپ کے لئے اور آپ کے مکتب فکر کے تمام حضرات کے لئے کھلے ہیں آپ اپنے حلقہ کے تمام احوال و انصار کو دعوت دیں اور تمام حضرات مل کر حضرت مولاناؒ کی تفسیر میں ایسی غلطیاں کوتاہیاں اور خامیاں ظاہر فرمائیں جو کتاب و سنت کے اشارات اور سلف صالح کے عرفان و روشنی سے باہر ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے اور نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے اس نیک اور مقبول بندہ کے تمام عمر میں اللہ کی کتاب کی اہم خدمات کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں خدا کی گرفت سے ڈریئے۔

میرے محترم بھائی! حضرت مولاناؒ کی تفسیر کے اوراق میں آپ نے وہ اوراق شاید نہیں پڑھے ہیں جن میں ہندوستان کے جمیدہ ترین علماء کی آراء مذکور ہیں۔ اور ان میں استاد العلماء عمدة المحدثین حضرت مولانا سید نور شاہ صاحب اور سید الاتقیاء شیخ المحدث حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور امام العلماء حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب صد ترجمتہ العلماء ہند اور رئیس المورخین حضرت مولانا

بجور کا صفحہ

معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

از اکرام الحق گجرات

★

معجزہ انبیاء کے اس فعل کو کہتے ہیں۔ جس کے کرنے سے عام انسان عاجز ہوں۔ ایسے افعال صرف انبیاء کے دست حق پرست سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک عام انسان اس کے کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ معجزہ انبیاء کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے لئے وہ خداوند احد کے محتاج ہوتے ہیں بغیر اذن ربی وہ معجزہ نہائی نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ شانہ جب سمجھی مناسب سمجھتے ہیں اس کی قدرت انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔

حضور کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رکوع و سجود ٹھیک ٹھیک کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں“ اس حدیث کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو جو طاقت چاہے عطا کر دے۔ وہ چاہے تو کسی کو ایسی بینائی بخش دے جس سے وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکے اور چاہے تو ایسی بینائی دے دے جس سے وہ گھر بیٹھے یہ معلوم کر سکے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس طرح کی طاقتیں وہ کسی خاص مصلحت اور مقصد کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مری بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ طاقتیں ایسی بھی عطا فرمائی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دی گئیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ طاقتیں تربیت دینے میں آپ کے کام آسکیں بعض لوگ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ

اس بات کو پھیلایا کہ یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور سمیع و بصیر ہیں۔ وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت سن رہے ہیں۔ اس طرح کی بات نہ اللہ نے کہی نہ رسول نے فرمائی۔ حیرت ہے کہ یہ بات لوگوں کو کہاں سے معلوم ہو گئی اگر اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے تو اس لئے کہ اسے کائنات کا انتظام کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح خلق کے لیے پیدا کئے گئے۔ انتظام کے لئے نہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اب شاہ کوئین کے چند معجزات سنئے۔

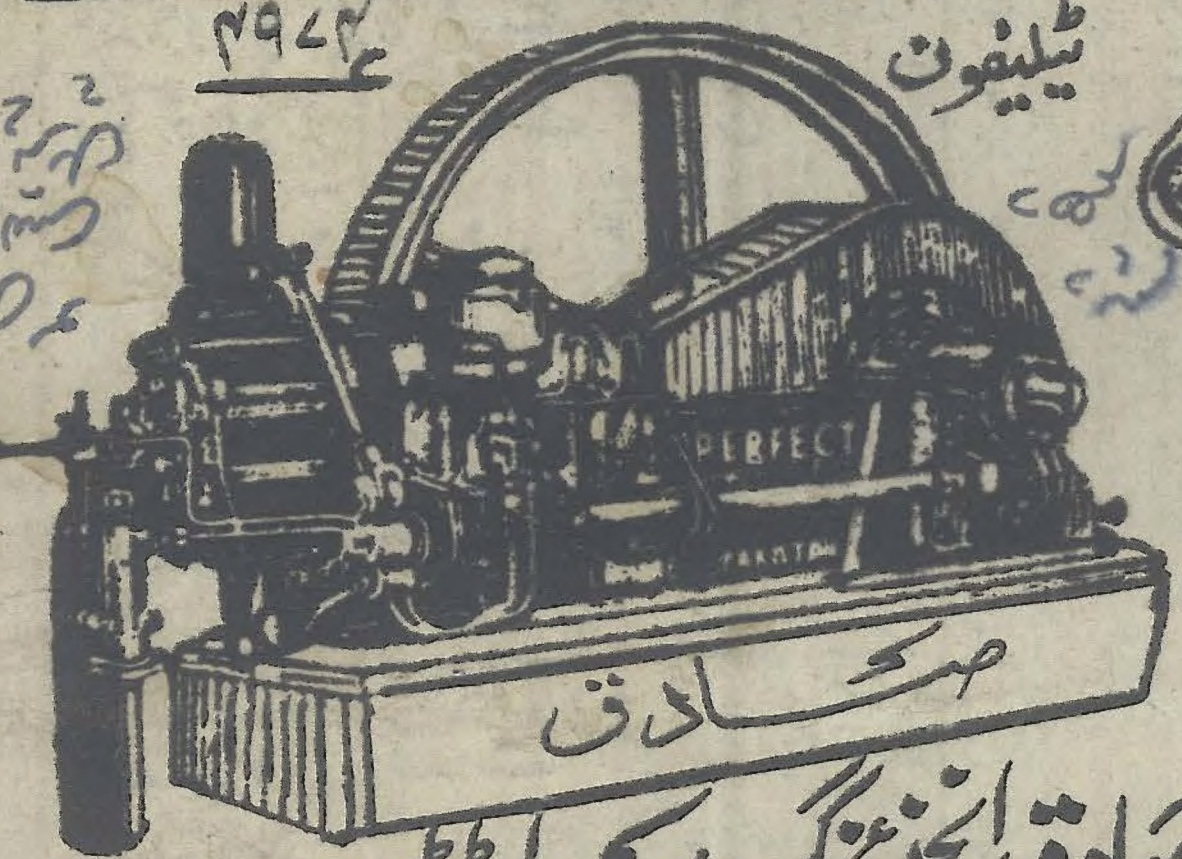
حدیبیہ میں آنحضرتؐ نے وضو کیا پانی ایک چھاگل میں تھا۔ مسلمان اسے دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ حضورؐ نے پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا پانی نہ وضو کے لئے ہے نہ پینے کے لئے صرف یہی چھاگل ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے اس چھاگل میں ہاتھ رکھ دیا۔ بس پھر کیا تھا۔ آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ پڑا پندرہ سو مسلمانوں نے وضو کیا اور خوب پانی پیا۔ دوسرے دن آپ حدیبیہ نامی کنوئیں پر تشریف لے گئے اس کنوئیں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ آپ کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ پانی منگوا کر کلی کی اور کنوئیں میں ڈال دی۔ تھوڑے دیر بعد کنوئیں میں پانی آ گیا۔

جنگ خندق میں حضرت انسؓ نے دیکھا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر جاتیا یا۔ ان کی والدہ نے ادھر سیر جو پیں کر روٹی پکائی۔ اور حضورؐ کو

دعوت بھیج دی۔ چنانچہ آپؐ اسی ساتھیوں کو لے کر میزبان کے گھر پہنچے تو گھر والے گھبرا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے آپؐ کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کر دی کہ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مفلوک الحالی کے باعث ایک دفعہ بھوک کی شدت سے میری حالت نہایت نحیف و خستہ ہو گئی۔ کبھی پیٹ پر پتھر باندھتا اور کبھی کچھ، مگر میں اس کے باوجود کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے میں عار محسوس کرتا۔ ایک روز اس خیال کے پیش نظر میرا راہ بیٹھ گیا کہ جو میرے پاس سے گزیرے گا، میں اس سے بات کر دوں گا۔ تو وہ میری نحیف و نزار حالت اور نقاہت طبع کو محسوس کر کے مجھے کچھ کھانے کے لئے دے گا۔ اس خیال سے ایک روز راتے میں بیٹھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے چند قرآنی مسائل ان سے پوچھے وہ فرما کر میری حالت محسوس کئے بغیر چلے گئے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ ان سے بھی اسی قسم کی گفتگو ہوئی، وہ بھی جواب دینے کے بعد آگے نکل گئے۔ اتنے میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے چہرے کو دیکھ کر میری حالت زار کو سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا۔ ابوہریرہؓ! میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں ارشاد میں آپ کے ساتھ ہوں یا چلتے چلتے ہم دولت کدہ رسالت پر پہنچے۔ حضور رحمت اللعالمین دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ لائے اور ارشاد فرمایا۔ ابوہریرہؓ! جاؤ! اصحاب صفہ کو بھی بلا لاؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اصحاب صفہ تو ستر آدمی ہیں ایک میں بھی ہوں اور پھر خود حضورؐ بھی ہیں۔ اتنے افراد میں ایک پیالہ دودھ کیا کافی ہوگا؟ خیر میں ارشاد تعمیل کے مطابق گیا اور سب حضرات کو بلا لایا۔ جب خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تو حضورؐ نے پیالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ابوہریرہؓ! پہلے اپنے ان سب بھائیوں کو بلاؤ۔ ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے

منظور شدہ محکمہ تعلیم (۱) لاہور پرنٹنگ ریجسٹرڈ نمبری ۱۶۳۲۱/۵ مورخہ ۳ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پشاور پرنٹنگ ریجسٹرڈ نمبری C.T.B. ۲۶۸۱-۲۶۷۰ مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۵۶ء

صداق انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ
بیرون شیرالوالہ گیٹ لاہور

عہد حاضر کا مقبول ترین خوشبودار تیل
گل فردوس میراٹل (مرجسٹوٹ)
گرتے باؤں کا واحد علاج بالوں کو لمبا مضبوط ملائم اور سیاہ رکھنا ہے
تیار کنندگان: پی پی پی کمپنی (رجسٹرڈ لاہور)
واحد تقسیم کنندگان: جی جی جی سٹور E13 شاہ عالم مارکیٹ لاہور

اصلی حقیقت
اپنے اعمال و اعمال کا صحیح جائزہ لینے اور
مروجہ بدعات کی تفصیل اور سبب ایجاد معلوم کرنے
کے لئے اصلی حقیقت منگوا کر پڑھئے۔
قیمت تیرہ روپے ۱۳/-
محلہ کاپتہ: ناظم انجمن خدام الدین لاہور

قرآن مجید

عکسی طباعت سے مزیں

مرتبہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کم و بیش ایک لاکھ کے مصروف سے تین سال کی محنت شاقہ کے بعد
چھپ کر تیار ہو گیا ہے۔

ہین

مجلد اول	مجلد دوم	مجلد سوم
آفسٹ پیپر	کرناٹکی سفید کاغذ	کینٹنل گلیٹر کاغذ
۲۰/- روپے	۱۲/- روپے	۹/- روپے

محصولہ اک دو روپے فی نسخہ زائد ہوگا۔
فرمائش کے ساتھ کل رقم پیشی آنا ضروری ہے۔
وی۔ پی نہ بھیجا جائے گا۔
تاجرانہ رعایت کے لیے
لکھیں۔

قرآن مجید

قرآن مجید (سندھی ترجمہ)
شیخ المشائخ قطب الاقطاب اعلیٰ حضرت مولانا وسیدنا تاج محمد و امروٹی نور اللہ مرقدہ
رعائتی ہدیہ
ہدیہ فی جلد ۵/۵ روپے ڈاک خرچ ۱۵۰/- روپے کل ہدیہ پیشگی بھیج کر طلب کریں۔